

ڈائری

۹۴-۱۹۹۳

مولانا وحید الدین خان

Diary: 1993-1994
By Maulan Wahiduddin Khan

Goodword Books 2005

The book does not carry a copyright

Goodword Books Pvt. Ltd.
1, Nizamuddin West Market
New Delhi-110013

e-mail: info@goodwordbooks.com

www.goodwordbooks.com

آغازِ کلام

ڈائری، اپنے عام مفہوم میں، کسی آدمی کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا روزنامہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں ڈائری کو تاریخی یا سوانحی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ڈائری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آدمی بے تکلف انداز میں بہت سی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے جن کو وہ کتاب میں لکھنا پسند نہیں کرتا۔

ڈائری لکھنے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ مثلاً رومیوں کے یہاں اس کا رواج پایا جاتا تھا۔ تاہم پہلے یہ تھا کہ ڈائری اور یادداشتوں (memoirs) میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے آخر میں دونوں کو الگ الگ انداز سے مرتب کیا جانے لگا۔ پرلین کے دور نے ڈائری کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ انگلستان میں پہلا قابل ذکر ڈائری نگار وہاٹ لاک (Bulstrode Whitelock) ہے جس کا زمانہ ۱۶۰۵-۱۶۷۵ تھا۔ فرانس کا ابتدائی ڈائری نگار (Marquis de Dangeau) ہے جس کا زمانہ ۱۷۲۰-۱۷۳۸ تھا۔

تاہم دور جدید میں جس کی ڈائری کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی وہ سمویل (Samuel Pepys) ہے۔ اس نے یکم جنوری ۱۶۶۰ سے اپنی ڈائری لکھنا شروع کیا جو کہ ۳۱ مئی ۱۶۶۹ تک جاری رہی۔ اسی طرح جذباتی تحریر کے اعتبار سے ڈبلن کے مسٹر سویفٹ (Jonathan Swift) کی ڈائری بہت مشہور ہے۔ وہ ۱۷۱۰ اور ۱۷۱۳ کے درمیان لکھی گئی۔

اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ڈائریوں نے شہرت حاصل کی۔ مثلاً فینی برنی (Fanny Burney) جیمس باسویل (James Boswell) سروالٹر اسکاٹ (Sir Walter Scott) رابنس (Henry Crabb Robinson) اور اسی طرح گوسے، شیلر، ورڈس ورتھ، کولرج، وغیرہ۔ بیسویں صدی میں ڈائری لکھنے کا عام رواج ہو گیا۔ تعلیم یافتہ دنیا کا تقریباً ہر قابل ذکر آدمی اپنی ڈائری لکھنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ قابل تقلید عادت اور کوئی نہیں، اہل علم کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی (III/524)

راقم الحروف کو ڈائری لکھنے کا خیال بہت عرصہ سے تھا۔ اور میں کچھ لکھتا بھی رہتا تھا۔ تاہم باقاعدہ صورت میں ڈائری کا اہتمام میں نے یکم جنوری ۱۹۸۳ سے شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی احساس یا تجربہ ہر روز قلم بند کرتا رہا ہوں۔ اس طرح میری ڈائریوں کا ایک وسیع ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ ان ڈائریوں کو دو دو سال کے مجموعہ کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

میری یہ ڈائریاں معروف انداز کی ڈائریوں سے کسی قدر مختلف ہیں۔ یہ ایک طرح کا ذاتی ریکارڈ ہے جس میں اس قسم کے اندراجات بھی ہیں جو عام طور پر ڈائری سے متعلق سمجھے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو خواطر کہا جاسکتا ہے۔

میری پوری زندگی پڑھنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے میں گزری ہے۔ فطرت کا بھی اور انسانی تاریخ کا بھی۔ مجھے کوئی شخص تفکیری حیوان کہہ سکتا ہے۔ میری اس تفکیری زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو الرسائلہ یا کتابوں میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا، نسبتاً غیر منظم حصہ، ڈائریوں کے صفحات ہیں۔ اس فرق کے ساتھ کہ لمبی تحریروں نے مضمون یا کتاب کی صورت اختیار کر لی اور چھوٹی تحریریں ڈائریوں کا جزء بن گئیں۔

ڈائری کا لفظ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ کسی شخص کی روزانہ زندگی کا ریکارڈ ہے۔ حالاں کہ نہ ایسا ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ ایک انسان کی زندگی اتنی زیادہ گہری اور وسیع ہے کہ الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کی ڈائری کو پڑھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کی زندگی کو پڑھ لیا۔ انسان اپنے پورے وجود کے اعتبار سے کیا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو الفاظ کے کسی بھی مجموعے کی پکڑ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایک کتاب لکھے جس کا نام ہو ”میری زندگی، اے سے زید تک“ تب بھی وہ اس کی زندگی کی ادھوری کہانی ہوگی نہ کہ مکمل کہانی۔

1993

یکم جنوری ۱۹۹۳

میری زندگی کے ۶۷ سال پورے ہو گئے۔ مسنون عمر کا لحاظ کیا جائے تو اب میں اس سے آگے پہنچ چکا ہوں۔ یہ صفحہ لکھے بغیر اگر میری موت آجائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ ہوگی۔ کس قدر غیر یقینی ہے سارا معاملہ۔ تقریباً ۵۰ سال پہلے ایک مسلمان جو تشری نے میرا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ تمہاری عمر ۷۷ سال ہے۔ مگر نہ اس وقت مجھے یقین تھا اور نہ اب یقین ہے کہ میں ابھی اور کتنے دن جیوں گا۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالآخر فرمائے۔

۲ جنوری ۱۹۹۳

ہندستان ٹائمس (۲ جنوری) میں صفحہ گیارہ پر سترجے ایس یادو کا مضمون ہے۔ اس کی سرخی مجھے پسند آئی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ————— مصیبت کو مواقع میں تبدیل کر لینا:

Turning adversity into an opportunity

یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں مصیبتیں اور دشواریاں بہر حال پیش آتی ہیں۔ ان مصیبتوں اور دشواریوں کے خلاف احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ مصیبتوں کو مواقع کار میں تبدیل کر لیا جائے۔

۳ جنوری ۱۹۹۳

پچھلے سال میں بھوپال گیا۔ وہاں میری ایک تقریر تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اقبال کا یہ شعر آپ کی تقریر کا موضوع ہے۔ جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں نے کہا کہ یہ شعر تو میرے نزدیک صحیح نہیں۔ پھر میں اس کو اپنی تقریر کا عنوان کس طرح بنا سکتا ہوں۔ میرے نزدیک اصل بات یہ نہیں ہے کہ جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگیزی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جدا ہو خوف خدا اہل سیاست سے تو پھر سیاست چنگیزی بن کر رہ جاتی ہے۔

۴ جنوری ۱۹۹۳

ایک شخص کے پاس لہو و لعب کے آلات ہیں۔ ایک واعظ اس کے یہاں آتا ہے۔ وہ اس کو نصیحت کرتا ہے۔ اور جب وہ نہیں مانتا تو واعظ اس کے آلات لہو کو توڑ ڈالتا ہے۔ اس

کے بارہ میں امام ابو حنیفہ سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آلات ہلو کو توڑنا کسی واعظ یا کسی عام شخص کو جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس پر ضمان (جرمانہ) لازم آئے گا۔ کیوں کہ یہ کام سلطان (حکمران) کا ہے۔ حکومت ہی ایسا احتساب کر سکتی ہے اور کسی کو سزا دے سکتی ہے۔ یہ نہایت حکیمانہ بات ہے۔ کیوں کہ عام شخص جس کے پاس سیاسی قوت نہیں وہ لوگوں کو سزا دے تو اس سے سزا تو واقع نہ ہوگی، البتہ فساد پیدا ہو جائے گا۔

۵ جنوری ۱۹۹۳

عربی ہفت روزہ الدعوة (ریاض) کے شمارہ ۲ مئی ۱۹۹۱ میں درج ہے کہ اجودھیا کی بابرہ مسجد ہندو منصوبہ کا آغاز ہے۔ ان کے پاس مزید تین سو مسجدوں کی فہرست ہے جن کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ (ان الہندوس عندہم قائمۃ بثلاثۃ الاف مسجد یریدون ان یہدموها)

مزید لکھا ہے کہ اس کا مقصد ہندوستان میں اسلام کو ختم کرنا ہے۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ ہندوؤں کی تنظیمیں اسپین کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر رہی ہیں تاکہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو ہندوستان میں دہرا سکیں:

والمقصود هو القضاء على الاسلام في الهند۔ بل سمعت ان هذه المؤسسات الهندوسية تدرس تاريخ الاسلام في اسبانيا حتى يتم تدمير ما حدث من طرد المسلمين من الهند كما حدث لهم في الاندلس (صفحہ ۲۵)

یہ بات بہت سے مسلمانوں نے لکھی ہے۔ مگر ہر ایک "سمعت" کے لفظ سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ کسی نے آج تک اس کا متعین حوالہ نہیں دیا۔ اس قسم کے بیانات اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔ جس میں کہا گیا ہے کہ: کفّی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع

۶ جنوری ۱۹۹۳

احسن البصری ایک تابعی ہیں۔ انہوں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خشکی میں اور سمندر میں تجارت کرتے تھے (کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجرون فی البر والبحر)

موجودہ زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں سرکاری محکموں میں ملازمت نہیں دی جاتی۔ اگر وہ صحابہ کے طریقہ پر چلتے تو وہ تجارتوں میں لگ جاتے اور پھر انہیں اس قسم کی شکایت کی ضرورت نہیں رہتی۔

۷ جنوری ۱۹۹۳

سعودی میگزین المجلد کے شمارہ یکم دسمبر ۱۹۹۲ میں مصر کے وزیر داخلہ عبدالکلیم موسیٰ کا تفصیلی انٹرویو چھپا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مصر میں جو مسلم جماعتیں اسلامی نفاذ کے نام پر مسلح تحریک چلا رہی ہیں ان کے خلاف حکومت مصر بہت تشددانہ کارروائی کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ وہ ہمارے خلاف ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، پھر کیا ہم ان کو سینہ سے لگائیں گے:

انهم یواجبوننا بالسلاح، فممل نواجمهم بالاحضان
اسی قسم کا واقعہ جب انڈیا میں ہوتا ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جب بھی تشدد کیا جائے تو اس کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ اس کا حل تشدد کے خلاف احتجاج نہیں ہے، بلکہ اپنے تشدد کو ختم کر دینا ہے۔

۸ جنوری ۱۹۹۳

ایک عربی رسالہ میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان تھا — امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی فضیلت کا راز ہے۔ (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سرافضلیۃ ہذہ الامۃ)
یہ ایک لغو بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کا ایک فریضہ ہے۔ اس کا شرف اور افضلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فریضہ پچھلی امتوں پر بھی اسی طرح تھا جس طرح وہ امت محمدی پر مقرر کیا گیا ہے۔

۹ جنوری ۱۹۹۳

حیدرآباد کے نااہل مسلم لیڈروں نے مسلمانوں کو یہ نعرہ دیا تھا کہ — چھیڑیں تو مت چھوڑو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں نے اگر مسلم علاقہ میں جلوس نکالایا یا انہوں نے کوئی اٹانہ لگا دیا تو مسلمان فوراً اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس طرح حیدرآباد میں

بار بار فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ اس کے نتیجہ میں ایک طرف طور پر مسلمان ہی تباہ ہوئے۔ مسلمان لیڈر اگر سمجھ دار ہوتے تو وہ ”چھیڑیں تو چھوڑومت“ کے بجائے مسلمانوں سے یہ کہتے کہ: چھیڑیں تب بھی نہ سمجھو۔

۱۰ جنوری ۱۹۹۳

آر ایس ایس کا فلسفہ ماننے والے ایک ہندو سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ بھارت میں اسپین کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں۔ مگر آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ سراسر ممکن ہی نہیں۔

بھارت میں مسلمانوں کی تعداد بارہ کروڑ ہے، جب کہ قدیم اسپین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ لاکھ سے بھی کم تھی۔ آخر آپ اتنی بڑی تعداد کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں بہت سے ایسے نئے اسباب پیدا ہو چکے ہیں جو قدیم اسپین کے عمل کو دہرانے کی راہ میں فیصلہ کن طور پر رکاوٹ بنیں۔

پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسپین کو اپنے اس عمل کی کیا قیمت دینی پڑی۔ اس کے نتیجہ میں اسپین جدید ترقی میں دو سال پیچھے ہو گیا۔ اس دوران میں یورپ کے دوسرے ملک بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ چنانچہ یورپی برادری میں وہ دوسرے درجہ کا ایک ملک بن کر رہ گیا۔ اسپین میں مسلم قیادت کے تحت جدید ترقی کا عمل شروع ہوا۔ اگر اسپین مسلم دشمنی کے جنون میں مبتلا نہ ہوتا تو وہ جدید یورپ کا امام ہوتا۔ مگر مسلمانوں کے ساتھ تعصب اور دشمنی کی قیمت اس کو یہ دینی پڑی کہ وہ جدید یورپ میں محض ایک مقتدر قوم بن کر رہ گیا۔

۱۱ جنوری ۱۹۹۳

کانٹ نے ۱۷۸۱ء میں تنقید عقلیت (Critique of Pure Reason) نامی کتاب شائع کی۔ اس میں اس نے دکھایا کہ خالص علم کے ذریعہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج تک اکثر دانشور اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں۔

مگر یہ درست نہیں۔ وہ چیز جس کو سائنسی علم کہا جاتا ہے اس کی معرفت بھی کئی معنوں میں خالص علم کے ذریعہ نہیں ہوتی۔ سائنسی علم میں بھی ایک حد کے بعد قیاس یا معقول قیاس

(reasoned probability) پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ عین ہی خدا کی معرفت کا معاملہ بھی ہے۔ خدا کی معرفت آخری اور انتہائی مغنوں میں بلاشبہ خالص علم کے ذریعہ نہیں ہوتی لیکن اگر معقول قیاس (reasoned probability) کر لیا جائے تو یقینی طور پر خدا کی معرفت کامل طور پر حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۹۳

امام مالک جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں۔ وہ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۷۹ میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے امام مالک کے پاس آیا۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ امام مالک نے جواب دیا کہ میں اس کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ سائل نے کہا کہ میں لمبی مسافت طے کر کے اس مسئلہ کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ جن لوگوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے میں واپس جا کر ان کو بجا جواب دوں گا۔ امام مالک نے کہا: تم یہ کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔

یہ قدیم علماء کا حال تھا۔ آج کے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ "میں نہیں جانتا" کہنا نہیں جانتے وہ ہر سوال کا ضرور جواب دیتے ہیں، خواہ اس کے بارہ میں وہ ضروری واقفیت سے محروم ہوں۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۳

افریقہ کے سیاہ فاموں کے لیڈر نلسن منڈیلا (Nelson Mandela) کی کتاب حال ہی میں چھپی ہے۔ اس کا نام ہے:

No Easy Walk To Freedom

منڈیلا نے اس کتاب میں دکھایا ہے کہ آزادی کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ صحیح ہے کہ آزادی کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے۔ مگر آزادی کے بعد قوم کی تعمیر کا راستہ اس سے بھی زیادہ مشکل راستہ ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو پیشگی طور پر اس حقیقت کو جان سکیں۔

۱۴ جنوری ۱۹۹۳

میرے تجربہ میں مسلمانوں کا کیس بنیادی طور پر قنوت کا کیس ہے۔ حتیٰ کہ بظاہر نواز

پڑھنے والے لوگ بھی اس سے متشنی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک طبقہ بے نماز قس القلب ہے، اور دوسرا طبقہ بانماز قس القلب۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو بھی اصلاحی تحریک اٹھی اس نے مسلمانوں کو مسلمان فرض کر کے اسلامی عمل کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ حالاں کہ ضرورت تھی کہ اسلامی عمل سے پہلے لوگوں کے اندر اسلامی ذہن پیدا کیا جائے۔

۱۵ جنوری ۱۹۹۳

خدا کے وجود کے بارہ میں سب سے زیادہ شبہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں برائی (evil) ہے۔ ان کے نزدیک خدا اگر کامل ہے تو وہ دنیا میں برائیوں کو کیوں برداشت کرتا ہے۔ ایک مفکر نے لکھا ہے کہ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اس قدر برائی اور مصیبت کا وجود مختار کل اور مشفق خدا کے تصور کی نفی کرتا ہے۔ مگر یہ شبہ درست نہیں۔ برائی کے سلسلہ کا تعلق وجود خدا سے نہیں ہے بلکہ منصوبہ خدا سے ہے۔

۱۶ جنوری ۱۹۹۳

ایک عیسائی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا موجودہ نام زارینہ زار (Zarina Lazarus) ہے۔ ان کا پتہ یہ ہے:

A-30, Gulmohar Park, New Delhi-110049, Tel. 668568

وہ موجودہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت سے سخت نالاں ہیں۔ مگر وہ اسلام سے اتنا ہی زیادہ متاثر ہیں۔ گفت گو کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا انکار کر سکتے ہیں، مگر آپ اسلام کا انکار نہیں کر سکتے:

You can deny Muslims, but you cannot deny Islam.

۱۷ جنوری ۱۹۹۳

زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام نیا فیصلہ لینا ہے۔ فرد کے لئے بھی اور گروہ کے لئے بھی۔ دنیا میں مختلف اسباب سے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مگر بیشتر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے

کہ ان کا ذہن پچھلے حالات میں گھرا رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر پاتے کہ نئے حالات کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور اس کے مطابق کوئی نیا فیصلہ لے سکیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں میں یہ کمزوری بہت زیادہ عام نظر آتی ہے۔

۱۸ جنوری ۱۹۹۳

بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں رام راجہ لانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی غلط کام نہیں۔ اس لئے کہ قوم کے باپو ہاتھ آگاندھی کا بھی یہی کہنا تھا کہ آزادی کے بعد وہ دیس میں رام راجہ لانا چاہتے ہیں۔ ٹائٹس آف انڈیا (۱۸ جنوری ۱۹۹۳) نے اس سلسلہ میں گاندھی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رام راجہ سے میری مراد ہندو راج نہیں ہے۔ رام راجہ سے میری مراد خدائی راج ہے۔ میرے نزدیک رام اور رحیم دونوں ایک ہیں:

By Ram Raj, I do not mean Hindu Raj. I mean by Ram Raj—Divine Raj—the kingdom of God. For me Ram and Rahim are one and same deity.

۱۹ جنوری ۱۹۹۳

جولیت رینالڈس (Juliet Reynolds) ایک خاتون برٹش جرنلسٹ ہیں جو ایک عرصہ سے انڈیا میں رہتی ہیں۔ ان کے مضامین روزنامہ پانیر میں چھپتے ہیں۔ پانیر کے شمارہ ۹ جنوری ۱۹۹۳ میں ان کا ایک مضمون چھپا ہے، اس کا عنوان ہے — انڈیا کے لوگ تاریخ کے شعور سے محروم ہیں:

Indians are devoid of a sense of history.

وہ لکھتی ہیں کہ اس ملک کے ذہن طبقہ کی زبان سے جو تاثرات میں نے سنے ہیں، ان میں سے ایک بات جو بار بار سننے میں آئی ہے وہ یہ کہ ہندوستان کے لوگ غیر تاریخی قسم کے افسانوں کے دائرہ میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اس لئے وہ تاریخ کے شعور سے محروم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز انڈیا کے دوسرے سماجوں سے زیادہ اس خطرہ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں۔

ان کے اصل انگریزی الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

One of the observations I have most frequently heard expressed by intellectuals in this country is that the Indian people are conditioned to think within the boundaries of a historically interpreted myth and are hence devoid or deprived of a sense of history. This, they say, makes India more prone than most other societies to repeat the mistakes of the past. (p. 8)

۲۰ جنوری ۱۹۹۳

آج مسٹری کے نہرو (۸۳ سال) سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ تقسیم کے وقت وہ نائنس منسٹری میں سکریٹری تھے۔ ۱۹۴۸ میں وہ کراچی گئے تاکہ دہلیوں ملکوں کے مالی معاملات طے کر سکیں۔ وہاں ان کے ہم رتبہ چودھری محمد علی تھے۔ بی کے نہرو کراچی میں اخبار ڈان پڑھتے تھے۔ اس میں روزانہ انڈیا کے بارہ میں اس قسم کی خبریں چھپتی تھیں کہ انڈیا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہاں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔

مسٹری کے نہرو نے چودھری محمد علی سے کہا کہ یہ سب تو جھوٹ ہے۔ تمہارے اخبارات روزانہ جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں، اور تم ان پر روک نہیں لگاتے، چودھری محمد علی نے کہا کہ یہ ہماری قومی ضرورت ہے۔ ہم کو ایک خارجی دشمن چاہئے تاکہ ہم اپنے کو متحد کر سکیں۔

We need an external enemy to unite us.

بی کے نہرو نے کہا کہ پھر تم یہ جھوٹ کب تک چلاؤ گے۔ چودھری محمد علی نے کہا کہ صرف پانچ سال تک۔ اس کے بعد اس کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ بی کے نہرو نے کہا کہ جس طرح تم لوگ "اسلام ان ڈیبنجر" کانفرہ لگا رہے ہو، اگر ہم بھی انڈیا میں "ہندو ازم ان ڈیبنجر" کانفرہ لگانے لگیں تو پھر کیا ہوگا۔ چودھری محمد علی نے کہا کہ انڈیا میں ایسا نہیں چلے گا کیوں کہ تمہارا مذہب فنانسزم کے لئے نااہل ہے:

Because your religion is incapable of fanaticism.

ہندو ازم بلاشبہ فنانسزم کے لئے نااہل تھا۔ مگر پاکستان کی جھوٹی سیاست نے ہندوؤں کو بھی فنانسزم بنا دیا۔ ۶ دسمبر کو بابر مسجد کا ڈھایا جانا اسی کا نتیجہ ہے۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۳

سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 لیشر بن ناس من امتی الخمر، لیتمنھا بغیر اسمھا (۲/۲۹۵) میری امت کے
 کچھ لوگ شراب ضرور پیئیں گے، وہ اس کو دوسرا نام دے دیں گے۔
 عام طور پر اس حدیث کو رف "شراب" سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں
 شراب ایک علاقائی لفظ کے طور پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانہ میں لوگ غلط افعال
 اختیار کریں گے۔ مگر اس کا نام ایسا رکھ دیں گے جس سے بظاہر معلوم ہو کہ وہ درست ہے،
 جیسے کہ ٹکراؤ کی سیاست اسلام میں ناجائز ہے۔ مگر اس کو خوبصورت نام دے کر جائز
 کر لیا گیا ہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۹۳

مٹرنی کے نہرو نے بتایا کہ لکھنؤ کے ایک مسلمان کے نہرو خاندان سے تعلقات تھے۔
 ۴۶ - ۱۹۴۷ کے ہنگاموں سے متاثر ہو کر وہ مسلم لیگی ہوئے اور تقسیم کے بعد انڈیا کو چھوڑ کر
 پاکستان چلے گئے۔ ایک عرصہ کے بعد مسز وجے لکشمی پنڈت پاکستان گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات
 مذکورہ مسلمان سے ہوئی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے خلاف
 بولتے رہے۔ جب وہ بول چکے تو وجے لکشمی پنڈت نے نرمی سے کہا: اچھا چچا جان، یہ بتاؤ کہ
 یہاں کیسے ہو۔ وجے لکشمی پنڈت کے اس نرم انداز کا یہ نتیجہ ہوا کہ مذکورہ مسلمان کا سارا جوش
 ٹھنڈا ہو گیا۔ مزید یہ کہ وہی جو پہلے انڈیا کی برائی بیان کر رہا تھا، اب وہ پاکستان کی برائیاں
 بیان کرنے لگا۔

نرم جواب دینا دشمن کو دوست بنادیتا ہے۔ اور گرم جواب دینا دشمن کی دشمنی میں اللہ
 اضافہ کر دیتا ہے۔

۲۳ جنوری ۱۹۹۳

مشہور فلسفی اور نفسیات داں ولیم جیمز (۱۸۴۲ - ۱۹۱۰) نے کہا ہے کہ مذہب کا
 سب سے زیادہ بنیادی عنصر یہ پکار ہے کہ مدد کرو، مدد کرو:

William James held that the basic element in religion is the cry "Help!
Help!" (8/685)

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت میں سب سے زیادہ بڑا جذبہ جو بھرا ہوا ہے وہ عجز کا جذبہ ہے۔ انسان کو اس کی عاجزانہ فطرت پر رکھا جائے تو وہ کبھی دوسرے کے لئے مفر نہیں بن سکتا۔

۲۴ جنوری ۱۹۹۳

ایک صاحب سے ہندوستان کی مسلم قیادت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ مسلم قائدین کے درمیان مخلص اور غیر مخلص کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر قائدانہ نااہلی کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کی اصل ذمہ داری خود ان کے قائدین پر آتی ہے۔

مثلاً ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ جلوس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہلکے فسادات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ان فسادات سے بچنے کا آسان حل ان سے اعراض کرنا تھا مگر مسلم قائدین مسلمانوں کو یہ سبق نہ دے سکے۔ مسلمان پچھلے پچاس سال سے اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ان کے لئے جو چوائس ہے وہ جلوس اور بے جلوس میں نہیں ہے بلکہ جلوس اور فساد میں ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بارے میں باشعور بنادیا گیا ہوتا تو یقینی طور پر مسلمان ہزاروں تباہ کن فساد سے بچ جاتے۔

۲۵ جنوری ۱۹۹۳

میں پچھلے تقریباً ۲۵ سال سے مسلمانوں کو صبر و اعراض کی تلمیح کرتا رہا ہوں۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت اس کو بزدلی کہہ کر نظر انداز کرتی رہی۔ اب فسادات کی کثرت، خاص طور پر دسمبر ۱۹۹۲ میں بمبئی کے فساد نے ان کو ہلادیا۔ اب ہر طرف صبر و تحمل کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ٹائم میگزین (۲۵ جنوری) میں انٹرویو دیتے ہوئے شیوینا کے لیڈر بال ہٹا کر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مسلمانوں نے اب سبق سیکھ لیا ہے:

I hope the Muslims have understood the lesson well. (p. 31)

صبر و اعراض کی پالیسی کو ایک اصول کے طور پر اختیار کیا جائے تو وہ بہادری ہے مگر جب صبر و اعراض کو دباؤ کے تحت اختیار کیا جائے تو یہ بزدلی ہوگی۔

۲۶ جنوری ۱۹۹۳

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو اجودھیا کی باری مسجد ڈھائی گئی۔ اس کے بعد تقریباً دو ہفتے تک بمبئی اور ملک کے دوسرے شہروں میں ہولناک فسادات ہوئے۔ یہ بلاشبہ اندوہناک تھا۔ مگر اس شرمیں ایک خیر کا پہلو نکل آیا۔ وہ یہ کہ ۱۹۴۷ کے بعد پہلی بار نام نہاد مسلم لیڈر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ذاتی مشاہدہ اور اخباری رپورٹ، دونوں میں مجھے نظر آیا کہ مسلم عوام ان لیڈروں سے کھلم کھلا بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔

ٹائٹس آف انڈیا (۲۶ جنوری) میں مشہور صحافی دلیپ پیڈگاؤکر (Dilip Padgaonkar) موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The most significant change following the developments in Ayodhya and Bombay seems to be taking place in the Muslim community. For the very first time since Independence younger Muslims with a liberal outlook have come out in the open fearlessly to denounce leaders of their own community (p. 12)

اجودھیا اور بمبئی کے واقعات کے بعد جو سب سے زیادہ بامعنی تبدیلی آئی ہے وہ مسلم فرقہ میں پیدا ہونے والی تبدیلی ہے۔ آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مسلم نوجوان آزادانہ طور پر سوچ رہے ہیں۔ وہ کھل کر اور بلا خوف اپنی کمیونٹی کے لیڈروں کی مذمت کر رہے ہیں۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۳

ایک صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں سروس کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ دفتر میں ہمارے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ زندگی نام ہے نا انصافی کو برداشت کرنے کا۔ اگر آپ موجودہ دفتروں کو الٹ پلٹ ڈالیں اور اس کے بعد ایک نیا دفتری نظام بنائیں تب بھی وہاں کسی نہ کسی طرح کی نا انصافی موجود ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ نہ صرف دفتر کے لئے بلکہ پوری زندگی

کے لئے ایک ہی صحیح اصول ہے اور وہ یہ کہ پیش آمدہ مسئلہ کو حل کرنے کے لئے جو بھی تدبیر کی جائے وہ یہ سوچ کر کی جائے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر ایک مسئلہ کو حل کرنے کے نام پر دو اور شدید تر مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ ایک الٹی تدبیر ہوگی جس سے بچنا ہر دانشمند آدمی کے لئے ضروری ہے۔

۲۸ جنوری ۱۹۹۳

دہلی کی جامع مسجد کے امام نے نہایت احمقانہ طور پر یہ اعلان کیا کہ مسلمان ۲۶ جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اور اپنے گھروں اور دکانوں پر کالا جھنڈا لگائیں۔ اس کی وجہ سے پرانی دہلی میں تنہا کو پیدا ہوا۔ اس کے بعد ۲۷ جنوری کو تراہہ بہرام خاں کی مسجد میں ایک معمولی واقعہ ہوا۔ اس کے امام صاحب دن میں مسجد کا دروازہ بند کر کے ٹیوشن کے لئے چلے گئے۔ واپس آکر وہ مسجد کا تالا کھول کر اندر داخل ہوئے تو قرآن کے کچھ سپارے الماری سے گر کر فرش پر پڑے ہوئے تھے۔

بیوقوف امام صاحب فوراً باہر نکلے اور محلہ میں یہ چرچا شروع کر دیا کہ کسی نے مسجد میں داخل ہو کر قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ تمام لوگ اس بات کو سن کر اسے دہرانے لگے۔ کسی نے امام صاحب سے یہ نہ پوچھا کہ مسجد کے دروازہ میں باہر سے تالا لگا ہوا تھا تو کوئی شخص کیسے اس کے اندر چلا گیا۔ یہ افواہ تیزی سے پرانی دہلی میں پھیل گئی اور جامع مسجد کے علاقہ میں فساد پھوٹ پڑا۔ چتلی قبر میں مسلمانوں نے ایک سہگل پینٹ ہاؤس کو آگ لگا دی۔ گلی کو تانہ (سوئی والاں) میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ ایک ہندو ڈاکٹر کے کلینک کو جلا دیا۔ دو آدمی چھرے بازی میں مارے گئے۔ وغیرہ۔

اگلے دن قومی آواز کا نمائندہ علاقہ میں گیا۔ اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس علاقہ میں بندر رہتے ہیں۔ بندروں نے مسجد میں گھس کر اچھل کود کی جس کی وجہ سے الماری پر رکھے ہوئے سپارے زمین پر گر پڑے۔ (قومی آواز ۲۹ جنوری ۱۹۹۳)

جناب ریاض احمد آرٹسٹ (دریا گنج) نے بتایا کہ وہ مذکورہ مسجد میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو ہرگز یہ فساد نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے۔ ریاض

صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میں فرشس پر گرے ہوئے سپاروں کو اٹھا کر انہیں دوبارہ الماری پر رکھ دیتا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرتا۔ مسجد میں موجود ایک مسلمان نے کہا: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم الرسالہ پڑھتے ہو؟“

کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ الرسالہ کا طریقہ اختیار کرنے سے فساد نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ سرکشی کا طریقہ اختیار کر کے فساد برپا کرتے ہیں۔

۲۹ جنوری ۱۹۹۳

آج خواجہ افتخار احمد سنہلی (۳۸ سال) سے ملاقات ہوئی۔ وہ ماڈرن اسکول، بارہ کھاروڈ، نئی دہلی میں استاد ہیں۔ ان کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے : 3311618

انہوں نے بتایا کہ ماڈرن اسکول میں وہ تہا مسلمان استاد ہیں۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے واقعہ کے بعد اسکول کے لڑکوں نے کئی بار ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ مثلاً وہ اسکول کے گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے لڑکوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا: مندر وہیں بنائیں گے۔ مگر افتخار صاحب نے ذرا بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔

چند دن بعد لڑکے خود ان کے کمرہ میں آئے۔ انہوں نے افتخار احمد صاحب کا چرن اسپرش کیا اور ان سے معافی مانگی۔ افتخار احمد صاحب الرسالہ کے مستقل تارک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برداشت میں بہت بڑی طاقت ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں برداشت کا مادہ نہیں۔ اسی لئے وہ مصیبت اٹھا رہے ہیں۔

۳۰ جنوری ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے کہا کہ آجکل بابری مسجد کے بارہ میں آپ کے تعین نکاتی فارمولے کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ اس فارمولے پر عمل کرنے کے لئے ہم کو ہندو کے قول پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ پھر ہم کیوں کر ان کے قول پر بھروسہ کر لیں جب کہ معلوم ہے کہ وہ مسلم دشمن ہیں۔

میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہندوؤں کو مسلم دشمن سمجھتے ہیں جب کہ

میں ہندو کو بھی اسی طرح نارمل انسان سمجھتا ہوں جس طرح کوئی دوسرا آدمی۔ اگر آپ اپنے ذہن سے اس غلط مفروضہ کو نکال دیں کہ ہندو مسلم دشمن ہیں اور ان کو نارمل انسان کے روپ میں دیکھنے لگیں تو یہ شبہ اپنے آپ آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۳

میری زندگی کی آخری تمنائیں صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہندوؤں میں بڑے پیمانہ پر ہدایت پھیل جائے تو ایک طرف یہ ہوگا کہ وہ خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اور اگلی زندگی میں جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ دوسرا سائدہ یہ ہوگا کہ دین حق کا حامل بننے کے لئے ایک زندہ قوم حاصل ہو جائے گی۔ ہندو بلاشبہ ایک جاندار قوم ہیں۔ ان کے اندر بہت Potential ہے۔ میرے خیال کے مطابق، موجودہ دنیا کی تمام قوموں میں دین حق کی علمبرداری کے لئے سب سے زیادہ باصلاحیت قوم اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہندو ہیں۔ میں نے اکثر رور و رور ہندوؤں کی ہدایت کے لئے دعائیں کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہندوؤں کو وسیع پیمانہ پر ہدایت کی توفیق دی جائے گی۔

یکم فروری ۱۹۹۳

لاہور کے روزنامہ وقت (یکم فروری) کے صفحہ اول پر ایک سرخی ان الفاظ میں ہے: ”بھارت میں مسلم کشی“۔ پوری دنیا کو حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اس سرخی کے تحت اخبار میں بتایا گیا کہ موثر عالمی اسلامی نے ایک ہم شروع کی ہے جس کے تحت تمام دنیا کے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھارت کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ اعلان اسلام آباد میں موثر عالمی اسلامی کے سکرٹری جنرل راجہ ظفر الحق نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس کو پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ پاکستان کے مسلمان بھی کتنے ظالم ہیں۔ پچھلے ۴۵ سال سے کبھی ان کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ دنیا کی تمام قوموں کو اسلام کی سچائی سے باخبر کریں۔ اور بھارت کے مفروضہ مظالم سے دنیا کو باخبر کرنے کے لئے وہ بے قرار ہو رہے ہیں۔

۲ فروری ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل (فروری ۱۹۹۳) میں ایک مضمون الصحوۃ الاسلامیہ کے بارہ میں چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں ایک کتاب (الاسلام فی امریکا) چھپی ہے۔ مصنف نے اسلام کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ ایک قدیم مذہب ہے۔ امریکی سماج میں نیا مقام حاصل کرنے کی تلاش میں ہے۔ (دین قدیم یبحث عن مکان جدید فی المجتمع الامریکی) صفحہ ۹۶

موجودہ زمانہ میں مسلمان جگہ جگہ اسلام کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ مگر عملاً وہ بہت کم موثر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کا کام صبر و اعراض کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان ایک طرف اسلام کی اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جھگڑے کی سیاست چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ اور دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔

۲ فروری ۱۹۹۳

محمد عبدالعظیم فروٹ مرچنٹ (راپنچور) نے حیدر آباد کے اخبار رہنمائے دکن (۹ فروری ۱۹۹۳) کا ایک تراشہ بھیجا ہے۔ اس میں مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی کی تقریر چھپی ہے۔ تقریر کا بیشتر حصہ میرے خلاف ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق انھوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

”مولانا حمید الدین خاں دہلی میں جمعیتہ علمائے ہند کی عمارت کے ایک حصہ پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ اور باوجود متعدد اپیلوں کے اسے خالی نہیں کرتے۔“

یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ میں جمعیتہ بلڈنگ کے دو کمروں کا کرایہ دار ہوں نہ کہ قابض۔ الجمعیت سے تعلق کے زمانہ میں یہ کمرے میرے پاس تھے۔ ۱۹۷۴ میں جب ان لوگوں نے الجمعیت کو بند کیا تو خود ان کے اپنے حساب کے مطابق، ان کے ذمہ میری رقم باقی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میری رقم مجھے دیدیں تو میں کمرہ خالی کر دوں گا۔ مگر دو سال گزر گئے اور انھوں نے میری رقم مجھے نہ دی۔

اس کے بعد حاجی عبدالعزیز صاحب میرٹھ والے جمعیتہ ٹرسٹ سوسائٹی کے چیرمین مقرر

ہوئے۔ ان سے گفتگو ہوئی تو انھوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کی رستم دے سکیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دونوں کا کرایہ دار بنادیں تو میں اپنی رقم کا مطالبہ آپ سے نہیں کروں گا۔ وہ بخوشی اس پر راضی ہو گئے۔ اور بات اعدہ طور پر میری کرایہ داری قائم ہو گئی۔ اس وقت سے آج تک میں ہر ماہ رسید پر کرایہ ادا کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء کے کسی ذمہ دار نے اس دور ان کبھی مجھ سے نہ کوئی اپیل کی اور نہ یہ مطالبہ کیا کہ تم جمعیت بلڈ بنک کو چھوڑ دو۔

۴ فروری ۱۹۹۲

بھٹی کی بعض مسجدیں مصروف سڑکوں کے کنارے واقع ہیں۔ جمعہ کے دن نمازی اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ سڑکوں پر صفیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور دیر تک دونوں طرف ٹریفک رکا ہوتا ہے۔ اس پر بھٹی کے ہندوؤں کو اعتراض ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سڑک پر نماز پڑھنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مگر مسلمانوں نے اس کو اسلامی وقار کا مسئلہ بنالیا ہے۔

بھٹی کے ایک مسلمان نے اس کی بابت مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ نے تو امانۃ الاذی عن الطريق کو ایمان کا ایک تقاضا بتایا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بطور خود ایک ایسا دین دریافت کیا ہے جس میں التامۃ الاذی علی الطريق ایمان کا تقاضا بن گیا ہے۔ کیا عجیب فرق ہے آپ لوگوں کے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔

۵ فروری ۱۹۹۳

اسٹیشن (۵ فروری) میں لکھنؤ کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کے لکھنے والے موہن ساہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا علی میاں اور لکھنؤ کے دوسرے مسلم لیڈروں کا خیال ہے کہ ہر کیونٹی کے سیکولر لوگوں کو جوڑا جائے۔ اور ان کے ذریعہ ایوڈھیاشو کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔

انڈیا کے مسلم لیڈر پچھلے پچاس سال سے اس بات کو دہراتے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہندوؤں میں کچھ سیکولر لوگ ہیں اور کچھ غیر سیکولر۔ سیکولر لوگوں کو ساتھ لے کر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ تقسیم بنیادی طور پر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

تمام انسان اصلاً ایک ہیں۔ ہر آدمی اپنی نیچر پر ہے۔ یہاں کوئی مسٹر سکولر، مسٹر نان سکولر نہیں۔ ہر ایک مسٹر نیچر ہے۔

البتہ ہر آدمی کے اندر دو مختلف صفتیں ہیں۔ ایک نفس آمارہ (انانیت) اور دوسری نفس لوامہ (ضمیر) عام حالات میں ہر آدمی اپنے ضمیر کے تحت ہوتا ہے لیکن جب اس کی انا کو چھیڑ دیا جائے تو اس وقت اس کے اوپر نفس آمارہ غالب آجاتا ہے۔ کسی انسان یا گروہ کے شر سے بچنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ اس کو نفس لوامہ پر رہنے دیا جائے۔ اس کو نفس آمارہ کا معمول نہ بننے دیا جائے۔

۶ فروری ۱۹۹۳

ایک ہندو سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ لوگ مسجدوں کو توڑ کر وہاں مندر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ مگر اس کے نتائج پر آپ نے غور نہیں کیا۔ اس قسم کی تحریک اپنے نتیجے کے اعتبار سے مسجد کی جگہ مندر بنانے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ مسجد۔ مندر کے نام پر ملک کو تباہ کرنے کی تحریک ہے۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں آپ کے لئے جو انتخاب ہے وہ حقیقتاً اس ڈھانچے اور اس ڈھانچے کے درمیان نہیں ہے بلکہ اس ڈھانچے اور ملک کی تباہی کے درمیان ہے:

Here the option is not between this structure and that structure. The real option is between this structure and destruction.

۷ فروری ۱۹۹۳

ایک صاحب نے بتایا کہ انھوں نے ہندی زبان کا ایک ویڈیو کیسٹ دیکھا۔ اس میں دو ہندو لڑکے آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مسلمان کون لوگ ہیں۔ دوسرا جواب دیتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ہر معاملہ میں ہم سے الٹا کام کرے۔ جیسے کہ ہندو سیدھے تو بے پروٹی پکاتے ہیں تو مسلمان الٹے تو بے پروٹی پکاتے ہیں۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ہندو سبزی کھاتا ہے تو مسلمان گوشت کھاتا ہے۔ ہندو اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو مسلمان اپنے گھروں کو گند مار کھتا ہے۔ ہندو امن چاہتا ہے تو مسلمان لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ وغیرہ۔

مذکورہ آدمی نے کہا کہ اس ایک مثال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آجکل ہندوؤں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف کس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کئے جا رہے ہیں۔ ان پروپیگنڈوں پر جو نسل اٹھے گی وہ مسلمانوں کے بارے میں کیسی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اس کا بہت آسان حل ہے۔ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ میل جول (interaction) بڑھائیے۔ اس کے بعد یہ تمام بے بنیاد پروپیگنڈے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔

۸ فروری ۱۹۹۳

مٹرائے آر شیروانی نے بتایا کہ ریاست گوالیار میں یہ رواج تھا کہ محرم کا تعزیر جب اٹھانا ہوتا تو ہمارا راجہ خود آ کر اس کو کندھا دیتے اس کے بعد تعزیر آگے بڑھتا۔ آزادی کے بعد جب نئے راجہ کا دور آیا تو دوبارہ مسلمانوں نے پیغام بھیجا کہ راجہ صاحب آئیں اور تعزیر کو کندھا دے کر اسے آگے بڑھائیں۔ نئے راجہ نے بہانہ کر کے کہلا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں نہیں آ سکتا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے خاموشی سے ایک تندہیر سوچی۔ وہ تعزیر اٹھانے کے لئے جمع ہوئے مگر کسی نے زیادہ زور نہیں لگایا اس لئے تعزیر بھی اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد انھوں نے ہمارا راجہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بغیر تعزیر اٹھ نہیں رہا ہے اس لئے آپ کا آنا ضروری ہے۔ ورنہ تعزیر اسی طرح پڑا رہے گا۔ یہ پیغام سن کر راجہ اس مقام پر آئے اور مسلمانوں کے ساتھ خود بھی تعزیر کو ہاتھ لگایا۔ اب فوراً ہی مسلمانوں نے تعزیر اٹھالیا اور اس کو لے کر آگے بڑھے۔ راجہ صاحب اس بات سے بہت خوش ہوئے۔

گوالیار کے مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہاں کوئی مسلمان لیڈر موجود نہ تھا جو ان کو یہ مشورہ دیتا کہ راجہ صاحب نے تعزیر کی بے حرمتی کی ہے اس لئے ان کے خلاف ایبکمیٹیشن چلانا چاہئے۔ وہاں مسلمانوں کی اپنی سادہ سوچ کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی جس سے وہ رہنمائی لیں اور ان ان جب اپنی سادہ سوچ کی رہنمائی میں چل رہا ہو تو وہ اسی طرح ہر مسئلہ کا حل باسانی دریافت کر لیتا ہے۔

۹ فروری ۱۹۹۳

ابراہیم النخعی ایک محدث ہیں۔ انھوں نے کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ حدیث کا عالم بنے اس کو چاہئے کہ وہ حدیث کا تذکرہ کرتا رہے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی جو اس کو پسند نہ کرتے ہوں (من سرہ ان یحفظ الحدیث فلیحدث بہ۔ ولو ان یحدث بہ من لا یشتہیہ) النظرات التلییہ عند الحدیث، صفحہ ۹۳

اکثر لوگ اپنے ہم خیال لوگوں سے مذاکرہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ لیکن غیر ہم خیال لوگوں سے مذاکرہ اور بھی زیادہ مفید ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے مسئلہ کے مزید پہلو سامنے آتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ پختگی حاصل ہوتی ہے۔

۱۰ فروری ۱۹۹۳

میرٹھ کے کچھ مسلمان آئے۔ انھوں نے کہا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بابر می مسجد ڈھانے سے پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ نالشی کے اصول پر اس مسئلہ کو حل کیا جائے۔ ۶ دسمبر کے بعد آپ اس مسئلہ کے حل کے لئے تین نکاتی فارمولا پیش کر رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں۔

میں نے کہا کہ فقہ کا بنیادی اصول ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ۶ دسمبر سے پہلے ہمارے لئے بابر می مسجد کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ اب ہمارے سامنے ملت مسلمہ کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ ۶ دسمبر کو انھوں نے بابر می مسجد اس طرح ڈھائی کہ اس کا پتھر تک ہٹا کر دور پھینک دیا۔ اور اس کے بعد عین اسی مقام پر ایک عارضی مندر بنا دیا جہاں روزانہ پوجا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔ اب ہمارے لئے انتخاب مندر اور مسجد میں نہیں ہے۔ بلکہ مندر اور تباہی ہے۔ ایسی حالت میں میں نے وہ اصول اپنایا ہے جس کو حدیث میں اختیار ایسر کہا گیا ہے۔

۱۱ فروری ۱۹۹۳

بابر می مسجد کے مسئلہ کے حل کے لئے میں نے جو "تھری پوائنٹ فارمولا" پیش کیا ہے اس کا آج کل پورے ملک میں ہر طرف چرچا ہے۔ ایک مسلمان نے کہا کہ آپ نے جو تین نکات

پیش کئے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان اب اجمودھیا اشوکو چھوڑ دیں۔ مگر آپ ایسا کیوں کر کہہ سکتے ہیں جب کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد ایک بار جہاں بنا دی جائے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔

میں نے کہا کہ تین نکاتی فارمولے کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ مسلمان سے ہے۔ یہ فارمولا مسجد کا شرعی حکم بنانے کے لئے نہیں وضع کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ موجودہ قسم کی صورت میں مسلمان کے رویہ کے بارہ میں شرعی حکم کیا ہے، وہ مسلم رویہ کا شرعی بیان ہے نہ کہ مسئلہ مسجد کا شرعی بیان۔

۱۲ فروری ۱۹۹۳

آج ٹائمس آف انڈیا میں مشہور قانون داں اور رائٹسٹرنانی پالکھی والا کا ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں انھوں نے سب سے اچھے الفاظ میں میرے تین نکاتی فارمولا کی حمایت کی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے غیر مسلم صاحبان کے مضامین ہندی اور انگریزی پریس میں چھپ چکے ہیں۔

تین نکاتی فارمولا حقیقتہً مسلمانوں کے تحفظ کے لئے ہے تاکہ ان کے لئے مستقبل کی تعمیر کا راستہ کھل سکے۔ مگر عجیب بات ہے کہ غیر مسلموں میں تو بہت بڑے پیمانہ پر لوگ پر جوش طور پر اس کی تائید کر رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں میں کوئی بھی قابل ذکر آدمی ایسا نہیں نکلا جو کھل کر اس کی تائید کرے۔ بلکہ مسلمانوں کی معروف شخصیتیں اس کو رد کرنے کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ مثلاً مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنے ایک انٹرویو میں میرے تین نکاتی فارمولا کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ (اسٹیشن ۵ فروری ۱۹۹۳)

۱۲ فروری ۱۹۹۳

نانا جی دیش مکھ نے ایک سیاسی قصہ بتایا۔ انھوں نے کہا کہ ایک کانگریسی لیڈر جو کہ وزیر زراعت تھے، ان کا الکشن ہونے والا تھا۔ وہ اپنے انتخابی علاقہ میں آئے اور سرکٹ باؤس میں ٹھہرے۔ اپوزیشن کے آدمی نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک تدبیر کی۔ یہ موسم وہ تھا جب کہ جو اور گھبوں کی فصل اگی ہوئی تھی اور بالیں نکل آئی تھیں۔ اس نے ایک کھیت سے

دو بالیں توڑیں اور ان کو لے کر سرکٹ ہاؤس پہنچا
وہاں وہ مذکورہ وزیر زراعت کے کمرہ میں داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں
بازار میں ایک بحث پھڑی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کے پاس اس
کا فیصلہ لینے کے لئے آیا ہوں کیوں کہ آپ اس کو منٹانے کے لئے پراپر پرسن کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ وہ جھگڑا ان دو بالوں کے بارہ میں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بالیں گیہوں کی ہیں۔
کوئی کہتا ہے کہ یہ بالیں جو کی ہیں۔ آپ چونکہ ایئر۔یکچر کے منسٹر ہیں، اس لئے آپ اس کا فیصلہ
کر دیں کہ یہ بالیں گیہوں کی ہیں یا جو کی۔

جیسا کہ پیشگی طور پر اندازہ تھا، منسٹر صاحب اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اس
کے بعد وہ آدمی جلسہ میں پہنچا جس کا انتظام پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ وہ اسٹیج پر دونوں بال لیکر
کھڑا ہو گیا۔ پورا قصہ بتانے کے بعد اس نے کہا کہ جو کانگریس ایسے لوگوں کو زراعت
کا وزیر بنائے جو گیہوں کی بال اور جو کی بال کا فرق نہ جانتے ہوں۔ وہ آخر ملک کو کس طرح
ترقی کی طرف لے جاسکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں کانگریسی لیڈر کی ساکھ اکھڑ گئی اور
وہ الکشن ہار گئے۔

۱۴ فروری ۱۹۹۳

انڈیا میں جس ڈھنگ سے ڈیموکریسی ہے، اس میں کسی گورنمنٹ سے بہت زیادہ امید
کرنا حماقت ہے۔ ایک ہندو مبصر راجیو دھون نے بہت صحیح کہا کہ موجودہ حالات میں گورنمنٹ
اگر فیصلہ کن کردار ادا کرے تو اس پر یہ تنقید کی جائے گی کہ وہ بے درد ہے۔ اور اگر وہ ایسا
نہ کرے تو اس کو بزدل بتایا جائے گا:

When the Government is decisive, it is criticised for ruthlessness. When
it fails to act, it is accused of calculating cowardice.

ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت پر بھروسہ کرنے کے بجائے
خود اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا جائے۔ ہماری طرف سے مثبت تدبیر کے بعد حکومت بھی زیادہ
بہتر طور پر اپنا رول ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

۱۵ فروری ۱۹۹۳

ایک نوجوان عالم سے ملاقات ہوئی۔ وہ سعودیہ کی رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے مبعوث ہیں۔ اور حیدرآباد میں ایک مدرسہ سے وابستہ ہیں۔ ان کو سعودیہ سے ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ مہینہ تنخواہ ملتی ہے۔

میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سو ایک برائی وہاں موجود ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا آپ ان برائیوں کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سعودی عرب میں برائیاں دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ موافقت اور ہم آہنگی کر کے رہ رہے ہیں۔ اس لئے وہاں سے آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ اگر آپ وہاں کی معلوم برائیوں کے خلاف بیان دیں تو فوراً آپ کی رستم بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ جیسے ہزاروں مسلمان اسی طرح سعودی عرب (اور دوسرے بیرونی ملکوں) سے ایڈجسٹ کر کے رہتے ہیں۔ اس لئے وہاں کافرانہ اندہ انہیں مل پاتا ہے۔ پھر آپ یہاں کے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائیو، ایڈجسٹمنٹ زندگی کا ایک لازمی قانون ہے۔ تم لوگ جس طرح سعودی عرب اور دوسرے ملکوں سے ایڈجسٹ کر کے رہتے ہو، اسی طرح انڈیا میں بھی ایڈجسٹ کر کے رہو۔ اس کے بعد یہاں تمہارے لئے کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔

۱۶ فروری ۱۹۹۳

نہانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لئے دھوپ میں بیٹھتا ہوں۔ اس کا مقصد بال سکھانا ہوتا ہے۔ بال نہ سکھانے میں یہ ڈر رہتا ہے کہ زکام ہو جائے۔ آج فضا میں بادل چھائے ہوئے تھے، اس لئے نہانے کے بعد بال سکھانے کے لئے دھوپ موجود نہ تھی۔ میں نے الیکٹرک ہیٹر جلایا اور اس کے سامنے کچھ دیر تک اپنا سر رکھ رکھا۔ بال سوکھ گئے۔

میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی ہر ضرورت کا اس دنیا میں انتظام کر رکھا ہے۔ ہمارے ہر طرف ہر لمحہ خدا کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کے بارہ میں سوچ کر

احساس شکر سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر آج انسان کا یہ حال ہے کہ نعمتوں کے ہجوم میں وہ شکر گزاری کے جذبے سے محروم ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ لوگوں میں صرف شکر کا جذبہ بیدار ہو جائے تو تمام جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ تمام جھگڑے احساس محرومی پر ابھرتے ہیں۔ شکر کا جذبہ احساس یافت میں آدمی کو غرق کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محرومی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اس لئے جھگڑے کی نوبت بھی نہیں آتی۔

۱۷ فروری ۱۹۹۳

دن کے بارہ بجے ہیں۔ کھڑکی کے باہر پارک کی طرف سے چڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بنظر ہر چڑیوں کی آواز میں ہیں۔ مگر جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ حمد خداوندی کے نغمے ہیں۔ انسان اگر چڑیوں کی آوازوں میں خدا کے گیت سننے لگے تو اس کی زندگی یکسر بدل جائے۔

۱۸ فروری ۱۹۹۳

۱۸ فروری کو میں پونہ میں تھا، ہم لوگوں کی شانتی یا تراجا (دسمبر ۱۹۹۲) کا ویڈیو فلم جو شانتی لال موٹھا (پونہ) نے تیار کیا ہے، اس کو آج حاجی یونس صاحب (نیو ایرا) کے مکان پر دیکھا۔ بہت کامیاب ریکارڈنگ تھی۔

اس میں میں نے دیکھا کہ بستی بستی میں ہندو لوگ ہزاروں کی تعداد میں شانتی یا تراجا کے ساتھ سڑکوں پر چل رہے ہیں۔ آگے آگے سادھوی کے گیت کا کیسٹ بج رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے کہا کہ خدایا، یہی میری دعا ہے اور یہی میری تمنا ہے کہ ہندو قوم کو ایمان کی توفیق ملے اور قیامت کے دن وہ آپ کی حمد کے گیت گاتے ہوئے جوق در جوق جنت کے دروازوں کی طرف جا رہے ہوں۔

ہندو لوگ میرے ہم وطن اور میرے پڑوسی ہیں۔ ان سے مجھے بے پناہ محبت ہے۔ ہندوؤں کی ہدایت اور ان کی نجات کے لئے میں برسہا برس سے تڑپتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے لئے بہت بار آنسو بہائے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کبھی کوئی غیر پیغمبر کسی قوم کی ہدایت کے لئے اس طرح رویا ہوگا۔

میرے دل میں یہ غیر معمولی کیفیت کیسے پیدا ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس لئے اس نے مجھ سے ان کے حق میں اس طرح دعائیں کرائیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی اور ہندو قوم کے اعلیٰ طبقہ میں ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، خواہ میری زندگی میں ایسا ہو یا میرے مرنے کے بعد۔

۱۹ فروری ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۲۸ جنوری ۱۹۹۳) میں اس کے اڈیٹر کے قلم سے ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں ایک رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق بوسنیا میں سربوں کی ہم بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف اب پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ بوسنیا کے مسلمان اپنی ۷۵ فیصد زمین کھو چکے ہیں۔ ان کے تقریباً ۱۵۰ ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دو ملین مسلمان بیرونی ملکوں میں پناہ گزینوں کے طور پر چلے گئے ہیں۔ ہزاروں افراد قیدی ہیں۔ ان کی اقتصادیات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں (دمر اقتصاد ہم تدمیراً کاملاً)

وہ پہاڑی علاقوں میں محصور ہو گئے ہیں جہاں زندگی سخت مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کے اسلامی مراکز سب جلا کر خاک کر دیئے گئے ہیں۔ بوسنیا کی کامل تباہی کے بعد اس کی فوری مدد کے لئے ۱۲۰ بلین ڈالر کی ضرورت ہے اور یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کی فراہمی ناممکن ہے (وہو مبلغ لیستحیل توفیر) الدعویٰ نے آخر میں لکھا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے جب آزادی کا اعلان کیا ۴۲ ملکوں نے اس کا اعتراف کر لیا تھا۔ مگر کسی بھی مسلم یا غیر مسلم ملک نے بوسنیا میں اپنا سفارتخانہ نہیں کھولا۔ (صفحہ ۱۰)

یہی حال آج دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ اسلام کے نام پر سیاسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں۔ کہیں مسلح اور کہیں غیر مسلح۔ مگر ہر جگہ ان کا نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں اور حاصل شدہ مواقع کی بربادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ صحیح تحریک وہ ہے جو نتائج کو سامنے رکھ کر شروع کی جائے۔

۲۰ فروری ۱۹۹۳

ابو ذر غفاری ایک پاکستانی صحافی ہیں۔ جنوری ۱۹۹۲ میں وہ افغانستان گئے۔ واپسی کے بعد انھوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا: ”ظاہر شاہ کو جولائی ۱۹۷۲ میں سردار داؤد نے اقتدار پر قبضہ کر کے شاہ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ شاہ نے ۱۹۳۳ء سے ۱۹۷۳ء تک حکومت کی۔ اکثر افغانیوں نے مجھے بتایا کہ اس دوران افغانستان میں امن و امان رہا۔ لیکن شاہ کی جلا وطنی کے بعد افغانستان جہنم بن گیا۔ ساری افغان قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ لاکھوں افغان شہید ہوئے اور لاکھوں زخمی اور پانچ، ہو گئے ہیں۔ جب کہ لاکھوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس طرح ظاہر شاہ کو جلا وطن کرنے کی افغان قوم کو خوفناک سزا بھگتنی پڑی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ روسیوں کے جانے کے بعد اب افغان ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل اس سے بھی زیادہ خوفناک نظر آ رہا ہے۔ افغان مجاہدین کی جماعتوں کے رہنا ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہیں۔ کوئی مرکزی قیادت نہیں۔ خطہ یہ ہے کہ قوم تو تباہ و برباد ہوئی ہے اب ملک کا اتحاد بھی پارہ پارہ ہو جائے گا۔ شمالی افغانستان پر تاجکوں اور ازبکوں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ مغربی اور وسطی افغانستان پر ایران کا سایہ پڑ رہا ہے۔ اور مشرقی افغانستان پختونوں کے درمیان اقتدار کی جنگ کا اگھاہ بن رہا ہے۔“ نوائے وقت، لاہور، ۸ فروری ۱۹۹۲

۲۱ فروری ۱۹۹۳

ایک عربی جریدہ میں ایک مضمون پڑھا۔ اس کا عنوان تھا: ”ہذا کتاب اللہ رمز ملاحنا“ (اللہ کی کتاب میں ہمارے لئے فلاح ہے) مضمون نگار نے بڑے جندبانی انداز میں یہ بات کہی تھی کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو قرآن کی طرف لوٹنا چاہیئے۔ کیوں کہ اسی میں ان کی فلاح و کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔

اس قسم کے مضامین اس مفروضہ پر لکھے جاتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں نے قرآن کو نہیں پکڑا حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانہ پر قرآن کو پکڑا ہے۔ مثلاً اخوان المسلمون کی پوری تحریک قرآن کے نام پر چلائی گئی۔ مگر وہ

ناکام رہی۔ جماعت اسلامی کی تحریک مکمل طور پر قرآن کے نام پر چلی وہ بھی ناکام ہوگئی۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں بہت بڑی بڑی تحریکیں قرآن کے نام پر اٹھیں۔ مگر ملت کی تباہی کا علاج نہ ہو سکا۔

میں سمجھتا ہوں کہ محض قرآن کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے اجتہادی فہم کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانہ کی تقریباً تمام تحریکوں نے قرآن کو سیاست اور جہاد کی کتاب کے طور پر لیا۔ اور اسی اعتبار سے اس کو پھیلایا۔ یہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ آج قرآن کو دعوت کی کتاب کے طور پر لینا تھا اور اسی اعتبار سے اس کو مسلمانوں کے ذہن کا جز بنا نا تھا۔ مگر یہ کام نہ ہو سکا۔ یہی خاص سبب ہے جس کی بنا پر قرآن کے نام پر تحریکیں اٹھانے کے باوجود قرآنی نتائج حاصل نہ ہو سکے۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

سر احمد رشید شیروانی نے قطب مینار کے آگے ڈی ایل ایف کالونی میں اپنا گھر بنایا ہے۔ وہاں ایک کلب ہے جس میں دو بڑے بڑے لان ہیں۔ شیروانی صاحب نے مجھ کو اور نانا صاحب دیش مکھ اور ڈاکٹر ہمیش شرما کو دوپہر کے کھانے پر وہاں بلایا تھا چنانچہ ہم تینوں آدمی وہاں گئے۔ کھانے کے دوران ملک کے موجودہ حالات پر کافی باتیں ہوئیں۔ نانا صاحب دیش مکھ (۷۷ سال) آرائس ایس کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ مگر وہ آج کی پالیٹکس سے بہت بیزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈروں نے اب اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ عوام کو ان پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ یہ صورت حال ہم کو ایک موقع دے رہی ہے کہ ہم غیر سیاسی انداز میں لوگوں کے اندر انسانی اور اخلاقی بیداری لانے کا کام کریں۔ اگر بے غرض لوگ اس کام کے لئے آگے بڑھیں تو ان کو عوام کی طرف سے یقیناً کافی رسپانس ملے گا۔ یہ طے ہوا کہ مل کر اس رخ پر کام کیا جائے۔ یہ سلسلہ انشاء اللہ اسلام کے مثبت تعارف کے لئے بہت مفید ہوگا۔

۲۳ فروری ۱۹۹۳

سوئیڈن کے سفارتخانہ کے منسٹر جان نارلینڈر (Jan Nordlander) آج ملاقات کے

لئے آئے۔ اس سے پہلے ۹ فروری کو امریکی سفارت خانہ کی خاتون فرسٹ سکریٹری مارسیا برنیکاٹ (Ms Marcia Bernicat) آئی تھیں۔ ان لوگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلہ پر گفتگو کی۔ خاص طور پر ۶ دسمبر کے بعد پیش آنے والے حالات پر۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ گفتگو میں نہایت سنجیدہ تھے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسی قسم کی سنجیدگی مسلمانوں کے اعلیٰ طبقہ میں نظر نہیں آتی۔ حالاں کہ یہ خود مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور مسلمانوں ہی کو اس معاملہ میں سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہئے۔

۲۴ فروری ۱۹۹۳

آج رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ کی پہلی تاریخ ہے۔ روزہ کے مہینہ میں میں اس طرح داخل ہو رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں ہندوؤں کی بے پناہ محبت ڈال دی گئی ہے۔ روزہ کے پہلے دن میرے دل سے جو کیفیت بھری ہوئی دعا نکلی وہ یہ تھی کہ خدایا، تو ہندوؤں کو ہدایت کی توفیق دے۔ خدایا، تو ہندوؤں کے لئے جنت کے دروازے کھول دے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس بار رمضان کی آمد پر میرے دل سے جو پہلی دعا نکلی وہ یہی تھی۔

۲۵ فروری ۱۹۹۳

آج روزہ کا دوسرا دن ہے۔ ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ روزہ شاید اسی لئے فرض کیا گیا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا جتنا زیادہ احساس ہو اتنا ہی زیادہ شکر آدمی کے اندر ابھرے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے روزہ سے زیادہ مؤثر کوئی طریقہ نہیں۔

کھانا اور پانی انتہائی غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ مگر عام حالات میں آدمی کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ رزق کی فراوانی ہے۔ ایک غریب آدمی بھی اپنے لئے کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا طریقہ نہ ہو تو بہت کم لوگوں کو بھوک اور پیاس کا وہ طویل تجربہ ہو جو کھانا اور پانی کی غیر معمولی اہمیت سے آشنا کرنے کے لئے ضروری ہے۔

۲۶ فروری ۱۹۹۳

۲۵ فروری کو بھارتیہ جنت پارٹی کی ریلی کا دن تھا۔ اس کا اعلان تھا کہ وہ پانچ لاکھ آدمیوں کو بھولے کلب (نئی دہلی) میں جمع کرے گی۔ لیکن گورنمنٹ نے پولیس کا غیر معمولی انتظام کر کے ریلی کو ناکام بنا دیا۔ آنے والے بیشتر لوگ دہلی کی سرحد پر روک کر لوٹا دئے گئے۔ ایک لاکھ آدمی گرفتار کر لئے گئے۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۶ فروری کی پہلی سرخی یہ تھی) :

Rally flops

انڈیا کی سطحی سیاست اب جلوس اور ریلی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہندستان ٹائٹس (۲۲ فروری) میں راجیو دھون نے درست طور پر لکھا تھا کہ پرانا مثل تھا کہ جس کی لاشیں اس کی بھینس۔ اب سیاست کی دنیا میں یہ مثل اس طرح ہو گئی ہے کہ جس کی ریلی اس کا راج :

Indian politics drifts into rally-raj.

یہی زندگی میں جب محاورے آجائے تو اس کے بعد اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام تک پہنچ جائے۔ ایسی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈیا کے مستقبل کی مثبت تعمیر کس طرح کی جاسکے گی۔

۲۷ فروری ۱۹۹۳

سید حامد آئی اے ایس (سابق وائس چانسلر) مسلم یونیورسٹی، کا ایک مضمون بعنوان "کچھ اپنے بارہ میں قومی آواز (۲۶ فروری) میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ "کئی سال ہوئے میں نے ایک انگریزی اخبار کی ہم کو لے کر سارا ملک چھان ڈالا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلم عوام و خواص نے اخبار کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اور جو مالی مدد انہوں نے دی وہ بہت نا کافی تھی۔ واضح ہو کہ انگریزی اخبار کی اس تحریک میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اور دوسرے بہت سے لوگ شریک تھے۔ اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوا۔

دوسری طرف اسی ملک میں کچھ لوگ شوسینا کے مقابلہ میں آدم سینا اور راشٹریہ سیک سنگھ کے مقابلہ میں اسلامی سیک سنگھ بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو مسلم اصحاب خیران کو کوڑوں

روپیہ دے دیتے ہیں۔

اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنی سوچ کے اعتبار سے ماضی ہیں جی رہے ہیں۔ وہ شعوری طور پر ابھی زمانہ جدید میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی بنا پر ایسا ہے کہ وہ مسلح جہاد کی اہمیت کو تو سمجھ لیتے ہیں۔ مگر علمی جہاد کی اہمیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔

۲۸ فروری ۱۹۹۳

رات ناگپور سے عبدالسلام صاحب اور محمد حنیف صاحب کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے کہا کہ جیل پور کی ملاقات میں آپ نے تین نکاتی فارمولا کو روک دیا تھا۔ مگر بمبئی جاکر آپ نے اس کو پریس میں دے دیا۔

اصل یہ ہے کہ پہلے میں اجمودھیا کے معاملہ کو صرف تحفظ ملت کے نقطہ نظر سے دیکھتا تھا۔ مگر بعد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کئے کہ وہ دعوت اسلام کے حق میں ایک breakthrough بن گیا۔ سہ نکاتی فارمولانے اس معاملہ میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ اگر میں اس فارمولا کو پیش نہ کرتا تو یہ breakthrough ہرگز ممکن نہ ہوتا۔

سہ نکاتی فارمولا موجودہ حالات میں ایک پرامن ہم ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد انڈیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہندو تعلیم یافتہ طبقہ کی نظر میں کسی مسلمان کا نقطہ نظر ایک قابل سماعت نقطہ نظر بن گیا ہے۔ وہ سمجھنے لگا ہے کہ مسلمان بھی کوئی sensible بات کہہ سکتا ہے۔ اور اس کی بات کو بھی دھیان کے ساتھ سننا چاہئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی پہنچ صرف ہندوؤں کے پست طبقہ تک ہوتی تھی۔

اس تبدیلی نے دعوت کے غیر معمولی نئے امکانات کھول دئے ہیں۔ ہندو اجتماعات میں مجھ کو مسلسل بلایا جانے لگا ہے، جب کہ پہلے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کوئی مسلمان اس سے پہلے اگر کسی ہندو اجتماع میں بلایا جاتا تھا تو وہ صرف مسلم سیٹ کو پر کرنے کے لئے ہوتا تھا نہ کہ حقیقتہً اس کے نقطہ نظر کو جاننے اور سمجھنے کے لئے۔ ہندی، انگریزی وغیرہ اخبارات میں کثرت سے مضامین چھپ رہے ہیں۔

ان روابط کے نتیجے میں بہت سے نئے دروازے کھلے ہیں۔ مثلاً ایک ہندو سوامی تقریباً

دس دن میرے ساتھ رہے۔ وہ Hinduism in daily life کے نام سے ۳۰۰ صفحوں کی ایک کتاب مختلف زبانوں میں چھپواری رہے ہیں۔ ان کا اب اصرار ہے کہ آپ بھی ایک کتاب Islam in daily life کے نام سے ۳۰۰ صفحوں کی تیار کیجئے۔ اس کو ہم دس زبانوں میں چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ان صاحب کے مراکز ۲۷ مغربی ملکوں میں قائم ہیں۔

یکم مارچ ۱۹۹۳

آج رات کو ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں سوامی چیدانند کے آشرم (نئی دہلی) کے باہر ہوں۔ وہاں ایک چار پائی کچھی ہوئی ہے۔ اس پر میں اور سوامی جی اور ان کے دو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکا آتا ہے۔ وہ چار پائی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہاں گونگا کون ہے۔ میں چپ رہا۔ سوامی جی نے جواب دیا کہ یہاں کوئی گونگا نہیں۔ لڑکا بار بار یہی سوال کرتا ہے اور سوامی جی بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں کوئی گونگا آدمی نہیں۔

اس کی تعبیر غالباً یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اب تک آنند والا مذہب ملا ہوا تھا، اب اس کو غم والا مذہب ملے گا۔ ایک شخص جو بولنے والا مذہب پالے ہوئے تھا، اب اس کو ایسا مذہب ملنے والا ہے جس کے بعد وہ محسوس کرے گا کہ میں تو گونگا ہو گیا ہوں۔ سوامی جی نے غالباً حال کے اعتبار سے جواب دیا، اور لڑکا مستقبل کے اعتبار سے ہونے والے واقعہ کی پیشگی خبر دے رہا تھا۔

۲ مارچ ۱۹۹۳

مکہ کے عربی ہفت روزہ العالم الاسلامی کا شمارہ ۲۱ فروری ۱۹۹۳ دیکھ رہا تھا۔ اس کے صفحہ ۳ پر ایک سرخی ہے: اسلام ۱۵۱۸ فی السعودیہ۔ یعنی سعودی عرب میں ۱۵۱۸ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ان نو مسلموں میں فلسین، سری لنکا، انڈیا، تھائی لینڈ، امریکہ، مصر، اریٹریا کے لوگ شامل ہیں۔ انھوں نے شیخ عبدالعزیز بن باز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

اس طرح قبول اسلام کی خبریں برابر اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ مگر اس کی وجہ سے

موجودہ دنیا میں اسلام کی حالت میں کوئی قابل ذکر فرق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اوپر کے طبقہ میں اسلام کو پھیلا یا جائے۔ جب تک اوپر کا طبقہ اسلام قبول نہ کرے حالات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔

۳ مارچ ۱۹۹۳

ہندستان ٹائمز (۳ مارچ) میں ایرک گانسالوز (Eric Gonsalves) کا آرٹیکل چھپا ہے۔ موصوف اس سے پہلے منسٹری آف انٹرنل ایفرس میں سیکریٹری کے عہدہ پر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ انڈیا کی عالمی تصویر ابھی نہیں۔ اور اس کا حل یہ بتایا ہے کہ انڈیا کو دوسرے ملکوں سے دوطرفہ بنیاد پر اپنے مسائل حل کرنا چاہئے :

Bilateral solutions are the best solutions.

یہ محض کہنے کی ایک بات ہے۔ دوطرفہ بنیاد پر صرف چھوٹے چھوٹے معاملات طے کئے جاسکتے ہیں۔ بڑے معاملات جن پر قوموں کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے وہ کبھی دوطرفہ بنیاد پر طے نہیں ہوتے۔ ایسے معاملات میں اس اعلیٰ حوصلگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی دوتا ریا قریبی مفاد کو نظر انداز کر کے یک طرفہ طور پر معاملہ کو ختم کر سکے۔ اس معاملہ میں زیادہ صحیح اصول یہ ہے کہ:

Unilateral settlement is the best settlement.

۴ مارچ ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ آپ موجودہ مسلم لیڈروں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں۔ حالاں کہ انہوں نے بھی ایک کام کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جگایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات میں ایک لفظ کی ترمیم کروں گا۔ ان مسلم لیڈروں نے مسلمانوں کو جگایا نہیں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکایا ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ یہی بات ہندو حلقہ میں بھی کہی جاتی ہے۔ ہندو دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو سویا ہوا تھا، آڈوانی اور جوشی جیسے لیڈروں کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کو جگادیا۔ مگر یہاں بھی وہی بات ہے۔ ان انتہا پسند لیڈروں نے ہندو قوم کو جگایا نہیں

ہے، انہوں نے ہندو قوم کو بھڑکا دیا ہے۔
جس دیش کا یہ حال ہو کہ وہاں کے لوگ جگانے اور بھڑکانے کا فرق نہ سمجھتے ہوں وہ دیش
ترتی کس طرح کرے گا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم۔

۵ مارچ ۱۹۹۳

دور اول کے مسلمانوں نے رومن ایمپائر سے لڑ کر اس کا خاتمہ کیا۔ مسلم مصنفین
کی کتابوں میں اس واقعہ کو پڑھا جائے تو وہاں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ شر کے اوپر خیر کی فتح تھی۔
مگر مشہور انگلش مورخ ایڈورڈ گین (۱۷۹۴-۱۸۳۷) نے لکھا ہے کہ رومن ایمپائر کا سقوط
در اصل وحشت اور مذہب کی جیت تھی :

The triumph of barbarism and religion.

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کس طرح ایک ہی واقعہ
کی دو مختلف اندازہ سے توجیہ کی جاسکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قیامت نہ آئے تو اس
دنیا کی ہر بات لوگوں کے لئے لا معلوم رہ جائے گی۔

۶ مارچ ۱۹۹۳

ایک انگریزی کتاب میں ایک مقولہ پڑھا۔ اس میں حوالہ نہیں لکھا تھا۔ مگر بات نہایت
درست تھی۔ وہ یہ کہ — خدا فخر پسند کی مخالفت کرتا ہے اور متواضع کو اپنی رحمت
عطا کرتا ہے :

God opposes the proud,
but gives grace to the humble.

۷ مارچ ۱۹۹۳

سڈے آبزور (۷ مارچ) میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا
ہے کہ بھارتیہ جنت پارٹی کے ایک ذمہ دار نے اعتراف کیا کہ ۶ دسمبر کو اجمودھیا میں جو کچھ کیا
گیا اس سے ملک کے باہر اور ملک کے اندر دونوں جگہ بھارتیہ جنت پارٹی کی تصویر خراب
ہوئی ہے۔ اس نے کہا :

We have an image problem.

چنانچہ اس واقعہ کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک وفد مسٹر سکندر بخت کی قیادت میں باہر بھیجا گیا۔ اس نے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کناڈا کا دورہ کیا اور وہاں کے ذمہ داروں سے مل کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔

اس طرح کے مختلف اسباب ہیں جن کی بن پر میرا خیال ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اب اجودھیا کے بعد کسی دوسری مسجد کا مسئلہ نہیں چھیڑے گی۔ کیوں کہ انھوں نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لئے ایسا کیا تھا۔ جب کہ عملی نتیجہ یہ نکلا کہ بابر کی مسجد کو ڈھانے کے بعد ان کی مقبولیت گھٹ گئی۔

۸ مارچ ۱۹۹۳

ایک صاحب نے صبر کے اصول پر اعتراض کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا اعتراض اس لئے ہے کہ صبر آپ کو انفعالیات یا بے عملی دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ صبر سب سے بڑا عمل ہے۔ میں نے کہا کہ ————— کسی صورتحال کا ایموشنل ریسپانس (emotional response) دینا بے صبری ہے۔ اور صورتحال کا سوچا سمجھا ریسپانس (considered response) دینا صبر۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صبر اعلیٰ ترین دانشمندی اور اعلیٰ ترین بہادری ہے۔

۹ مارچ ۱۹۹۳

لاہور کے اخبار نوائے وقت (یکم مارچ ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پر پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ایک خطاب کی رپورٹ ہے جو انھوں نے سینٹ کے اجلاس سے کیا تھا۔ انھوں نے کہا:

’پاکستان کا شمار شرح خواندگی کے لحاظ سے دنیا کے بدترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ہماری درس گاہیں اور یونیورسٹیاں کتابوں کے بجائے اسلحہ سے بھر گئی ہیں۔ اگر کسی کو کلاشنکوف کلچر دیکھنا ہو تو وہ یہاں کے یونیورسٹی کیمپس میں چلا جائے۔‘

ایک طرف پاکستان میں تعلیم کی یہ حالت ہے۔ دوسری طرف وہاں کے تمام نام نہاد لیڈر ۵۴ سال سے اسلامی قانون کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالاں کہ مذکورہ حالت میں

میں اسلامی قانون کا مطالبہ کرنا سراسر مضحکہ خیز ہے۔ موجودہ حالت میں سب سے پہلا کام مسلمانوں کی جہالت کو دور کرنا ہے نہ کہ ان کے اوپر قبل از وقت شریعت کے نفاذ کی بے فائدہ مہم چلانا۔ اس قسم کی تحریک لیڈری ہے نہ کہ اصلاح۔

۱۰ مارچ ۱۹۹۳

ایک ہندو لیڈر سے بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیش سے پیار نہیں یہی ہندو مسلم جھگڑے کا اصل سبب ہے۔

میں نے کہا کہ دیکھئے۔ پیار دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو بیوپاری کو اپنے گاہک کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بیوپاری کو اپنے گاہک کے لئے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ مگر ماں اپنے بیٹے کے لئے روتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے پیار میں۔

پھر میں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ آپ جیسے لیڈر کبھی دیش کے لئے روتے ہوں گے۔ مگر میرا حال ہے کہ میں دیش کی خاطر اتنا زیادہ رویا ہوں کہ اگر میرے آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ میرے اور آپ دونوں کے اشنان کے لئے کافی ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھ کو دیش سے کتنا زیادہ پیار ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہندوؤں کے نام سے جو اندولن چلا رہے ہیں وہ دیش کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یہ اندولن اگر اسی طرح جاری رہا تو وہ دیش کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔

۱۱ مارچ ۱۹۹۳

کالی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلا تو ایک صاحب میرے ساتھ چلنے لگے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے ایک خط لکھ کر آپ کے دفتر میں دیا تھا، کیا وہ آپ تک پہنچا۔ میں نے پوچھا کہ اس خط میں کیا بات تھی۔ انھوں نے کہا کہ باہری مسجد کے مسئلہ پر وہ خط تھا۔ مگر ہم نے اس پر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے کہا کہ جن خطوط پر مکتوب نگار کا نام نہ ہوا ان کو میں نہیں پڑھتا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا کیوں۔ آپ کو پڑھنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ بہر حال میرا مسلک یہی ہے۔ کیوں کہ تحریر لکھنے والا جب اس میں اپنے آپ کو اتنا بھی شامل نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس پر اپنا

نام لکھے تو ایسی تحریر کو میں کیوں پڑھوں۔

میری زبان سے ’مسک‘ کا لفظ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ کون سی مسک کی بات ہے۔ مسک تو حقیقی، شائعی و غیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تعجب ہے کہ جو لوگ ’مسک‘ کے معنی بھی نہیں جانتے وہ ملی مسائل پر بے محابا تبصرہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا مزاج ملی ہمدردی نہیں ہے بلکہ سرکشی ہے۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۳

جناب رحمن نیر صاحب سہارن پور گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر کے بعد ایک روز مسلم علاقہ کی ایک دکان میں کسی نے آگ لگا دی۔ عام حالات میں اس طرح کے واقعات پر ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ اس کے بعد مسلمان ہندو کی دکانوں کو جلاتے۔ پھر ہندو اور بھی بڑے پیمانہ پر مسلمانوں کو مارتے اور لوٹتے۔ یہاں تک کہ پورا شہر تباہ کر دیا جاتا۔ مگر اس بار ایسا ہوا کہ صبح کے وقت جب لوگوں نے دکان میں آگ لگنے کے واقعہ کو دیکھا تو فوراً طے کیا کہ یہ نہیں کہنا ہے کہ ہندو نے آگ لگائی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت یہ مشہور کیا کہ یہ بجلی سے لگنے والی آگ ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی۔ اس کا نام دانش مندی ہے۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے واقعہ نے پہلی بار مسلمانوں کو یہ دانشمندی سکھائی ہے۔ اس دنیا میں چھوٹا اثر لازماً پیش آتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ چھوٹے شریر یا ضعیف ہو جائے تاکہ وہ بڑے شر سے بچ سکے۔ اس دنیا میں ’ایک دکان‘ کے جلنے کو ہر حال برداشت کرنا ہے۔ یہی برداشت واحد طریقہ ہے جس کے ذریعہ بقیہ ہزاروں دکانوں کو جلنے سے بچایا جاسکتا ہے۔

۱۳ مارچ ۱۹۹۳

آج ۱۸ واں روزہ ہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اچانک ذہن میں آیا کہ ۱۹۴۷ء کے مسلم کش فساد سے لیکر ۱۹۹۳ء کے بھیانک فسادات تک جس طرح ہندوستانی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور تباہ کیا جا رہا ہے، وہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں۔ یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے۔ اور وہ صرف اس لئے ہے کہ مسلمان چپ ہو جائیں۔ اس کو ایک قسم کا آپریشن سائنس

(operation silence) کہا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں کا چپ ہونا دعوت کے مواقع کا کھلنا ہے۔ موجودہ مسلمانوں کی پرفرقہ نشینیت اس میں مانع تھی کہ ان کو دلیل کے ذریعہ چپ کیا جاسکے۔ اس لئے خدا نے طاقت کے ذریعہ ان کو چپ کرنے کا انتظام فرمایا۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے بعد بمبئی، سورت، وغیرہ میں ہونے والے بھیانک فسادات کے بعد مسلمان کافی حد تک چپ کی روش اختیار کر چکے ہیں۔ تاہم ابھی وہ مکمل طور پر چپ نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آخری طور پر اور پورے طور پر چپ کرنے کے لئے یہ ہو گا کہ اعلیٰ الکشن میں بھارتیہ جنت پارٹی کو کامیابی ملے گی۔ وہ کئی ریاستوں میں اور سنٹر میں اپنی حکومت بنا لے گی۔ اس کے بعد مسلمان مکمل طور پر چپ ہو جائیں گے۔ اور پھر اسلام کی دعوت و اشاعت کا عمل بھی یہاں تیزی کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔

۱۴ مارچ ۱۹۹۲

میں دہلی میں اپنی رہائش گاہ کی چھت کے بارہ پر تھا۔ سامنے کی سڑک پر ایک نوجوان چلتا ہوا نظر آیا۔ اچانک خیال ہوا کہ اس نوجوان کا سڑک پر چلنا کوئی سادہ واقعہ نہیں۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ آدمی اس بارے میں سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ حمد خداوندی کے احساس میں سرشار ہو جائے۔

زمین کی سطح پر چلنے کے لئے اس نوجوان کو زمین کی کشش درکار ہے جو پیشگی طور پر وہاں موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر قدم پر اس کو آکسیجن مل رہی ہو اور وہ بھی ہوا کے ذریعہ مسلسل اس کو پہنچائی جا رہی ہے۔ پھر ضرورت ہے کہ اس کے سامنے روشنی ہو تاکہ وہ اپنے راستہ کو دیکھ سکے۔ سورج یہ کام بہت بڑے پیمانہ پر مفت انجام دے رہا ہے۔ وغیرہ۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نوجوان کو چلتے ہوئے دیکھ کر میں اپنے لئے ایک ربانی خوراک حاصل کر رہا ہوں۔ پھر سوچتے ہوئے خیال آیا کہ یہی شاید وہ چیز ہے جس کو قرآن میں رزق رب کہا گیا ہے۔ رزق کی ایک قسم وہ ہے جس کو مادی رزق کہا جاسکتا ہے۔ آدمی اناج، سبزی، پھل وغیرہ کھا کر یہ رزق اپنے لئے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا روحانی رزق ہے۔

اس رزق کو آدمی بذریعہ حواس پاتا ہے۔ یعنی دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر اور سوچ کر اسے حاصل کرتا ہے۔ اسی دوسرے رزق کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ و رزق ربك خير و ابقي۔

۱۵ مارچ ۱۹۹۳

نانی پالکھی والا انڈیا کے مشہور تانوں داں ہیں۔ وہ معاشیات کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ دبئی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس کے زیر اہتمام ایک مٹینگ میں انھوں نے تقریر کی۔ انڈیا کے بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ انڈیا کے موجودہ (۹۴-۱۹۹۳) میں تعلیم پر خرچ صرف تین فیصد رکھا گیا ہے۔ جب کہ سنگاپور کے موجودہ بجٹ میں تعلیم کا خرچ ۱۸.۵ فیصد ہے۔ اور جنوبی کوریا کے موجودہ بجٹ میں تعلیم کا خرچ ۱۹ فیصد ہے (قومی آواز ۱۰ مارچ ۱۹۹۳)

اکثر مبصرین اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ مگر زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں تعلیم کے لئے جتنی رقم رکھی جاتی ہے، عملی نتیجہ اس سے بہت کم حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم مسئلہ رقم کی کمی نہیں ہے بلکہ کیرکٹر کی کمی کا ہے۔ ہمارے یہاں بھڑٹا چار، اور کرپشن ہر شعبہ میں آخری حد تک گھس گیا ہے۔ اس کی موجودگی میں ہر رقم ناکافی ہے۔ ایسی حالت میں رقم میں اضافہ صرف کرپشن میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ اس کی کھلی ہوئی مثال ڈیفنس بجٹ ہے۔ ڈیفنس بجٹ میں غیر معمولی اضافہ ڈیفنس کے شعبوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا کہ ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر تک اس میں ملوث ہو گئے، جیسا کہ بوفورس اسکیٹل سے واضح ہوتا ہے۔

۱۶ مارچ ۱۹۹۳

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے لیڈ ہیں (انی اخوف ما اخاف علیکم الاثمة المفلون) مسند الامام احمد ۶/۴۳۱ اور میڈیا کے الاثمة المفلون پہلے بھی امت کا خطرناک عنصر تھے، موجودہ زمانہ میں پریس اور میڈیا کے

ظہور نے ایسے لوگوں کے خطرہ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پہلے زمانہ کے دجال کی آواز صرف اس کے قریب کے لوگ سن سکتے تھے۔ آج کا دجال جب چیتا ہے تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دیتی ہے۔

۱۷ مارچ ۱۹۹۳

لاہور کے روزنامہ وفاق (۱۰ مارچ ۱۹۹۳) میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان ہے: سیاس و جنگی حکمت عملی کا ثمرہ — فتح مکہ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس کی قبائلی جنگ میں قریش نے اپنے حلیف بنو بکر کا ساتھ دیا۔ یہ معاہدہ حدیبیہ کے خلاف تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ۸ھ میں دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی اور مکہ کو فتح کر لیا۔ اس لیے مضمون میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ دس ہزار صحابہ آئے کہاں سے۔ یہ پہلو مذکورہ مضمون میں سرے سے حذف ہے۔ اس پہلو کو شال کیا جائے تو مضمون کا عنوان ہوگا: فتح مکہ دعوتی حکمت عملی کا ثمرہ مگر اس پہلو کو حذف کرنے کے بعد اس کا عنوان بن گیا: فتح مکہ جنگی حکمت عملی کا ثمرہ۔

۱۸ مارچ ۱۹۹۳

لاہور کے روزنامہ وفاق (۱۰ مارچ ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پر افغانستان کے حزب اسلامی کے سربراہ اور افغانستان کے نئے نامزد وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کی وہ تقریر چھپی ہے جو انھوں نے مدینہ میں کی۔ اس تقریر کا خلاصہ اس کے اس عنوان میں ہے: غیر مسلم طاقتیں اسلام کی تباہی کے لئے متحد ہو گئی ہیں۔ یہی بات لکھنؤ کے عربی ماہنامہ البعث الاسلامی (ذوالقعدہ ۱۴۱۳ھ کے افتتاحیہ میں ”مستقبل المسلمین فی العالم“ کے عنوان کے تحت ان لفظوں میں کہی گئی ہے: یبدو ان القوی المعادیة بجميع قطاعاتها ومعسكراتها وانظمتها مکتبة علی ابادۃ المسلمین فی العالم کلمہ (صفحہ ۲)

آج ساری مسلم دنیا میں تمام لکھنے اور بولنے والے مسلمان اسی قسم کی باتیں لکھنے اور بولنے میں مصروف ہیں۔ سب کے سب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی

تباہی کے لئے متحد ہو گئی ہیں۔ یہ باتیں مجھے اتنی بے معنی معلوم ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی مجھ کو شرم آتی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ لکھنے اور بولنے والوں کو آخر اس پر شرم کیوں نہیں آتی۔

۱۹ مارچ ۱۹۹۳

۲۷ جنوری ۱۹۹۲ کو کشمیر کے غلام نبی ہارون ایڈووکیٹ آئے۔ ان کے ساتھ ان کے اسٹنٹ محمد امین بھی تھے۔ دونوں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہندوستان سے علیحدگی کے بعد جو کشمیر بنے گا، انشا اللہ وہ کشمیر ہوگا۔

میں نے کہا کہ یہ سب نادانی کی باتیں ہیں۔ اس دنیا میں کسی نظام کو بنانے میں حقائق فیصلہ کن بنتے ہیں نہ کہ کسی کی خوش فہمیاں۔ میں نے کہا کہ حقائق کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہندوستان سے علیحدہ ہو کر جو آزاد کشمیر یا پاکستانی کشمیر بنے گا وہ ایک برباد کشمیر ہوگا۔ موجودہ حالات میں کشمیریوں کے لئے چوالیس ہندوستانی کشمیر یا پاکستانی کشمیر میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی کشمیر اور برباد کشمیر میں ہے۔

۲۰ مارچ ۱۹۹۳

آج شام ظہیر الاسلام سلمہ کے یہاں مولانا شفیق احمد ندوی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ریاض جامعۃ الملك میں استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب بابری مسجد ڈھائی گئی تو اس کے بعد وہاں کے تمام سعودی ہندوستانی، پاکستانی ہندوؤں کی سخت مذمت کرنے لگے۔ ہندوؤں کے خلاف مینڈبل تیار کر کے تقسیم کئے گئے۔ سب کا مطالبہ تھا کہ ہندوؤں کو عرب سے نکال دیا جائے۔

۶ دسمبر کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو تمام مسجدوں میں امام کے خطبہ کا یہی موضوع تھا۔ شفیق صاحب نے ریاض کی جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں امام نے اپنے آدھ گھنٹہ کے خطبہ میں ہندوؤں کو بہت زیادہ برا کہا۔ امام نے پرچوش طور پر کہا کہ گائے اور بتوں کو پوجنے والوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور ان کو ان کی متاجی کی طرف لوٹا دو (اطردوا عتبدۃ البقرۃ والاوثان من جزیرۃ العرب وردوہم الی فہرہم) اس کے بعد سارے ریاض میں برآمدی کی زبان پر یہی جملہ تھا۔

چند دن اس قسم کی دھوم رہی۔ یہاں تک کہ ایک اسٹور میں ایک پاکستانی مسلمان آیا۔ ایک شخص کو دیکھ کر اس نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تو پاکستانی مسلمان بولا کہ اچھا، تم ہندو ہو۔ اس کے بعد چھرا نکال کر اس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ اس کے بعد شاہ ہند کی تقریر ریڈیو پر آئی۔ انہوں نے کہا کہ آجکل ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو اس کو چاہئے کہ ہم سے آکر براہ راست کہے۔ سڑکوں پر یا عوام کے درمیان اشتعال انگیز باتیں نہ پھیلانی جائیں۔ اس تقریر کے فوراً بعد ہر آدمی خاموش ہو گیا۔ اگلے جمعہ کو ائمہ نے خطبہ دیا تو ان کی زبان بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اب صرف اخلاقی اور آخرت کی باتیں تھیں۔ اب نہ بابر مسجد کا کوئی ذکر تھا اور داندیا کے ہندوؤں کا۔

۲۱ مارچ ۱۹۹۳

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو اور چور کا ہاتھ کاٹ دو، مگر تمام علماء اور فقہاء متفق ہیں کہ اس حکم کا تعلق حکومت سے ہے نہ کہ عوام سے۔ ٹھیک اسی طرح جہاد کرو یا قتال کرو کا حکم بھی ایک قائم شدہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ عام مسلمان اگر اسٹھ کر مار کاٹ کرنے لگیں تو وہ شرعی معنوں میں جہاد و قتال ہرگز نہیں ہو گا۔

والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما اور تیسری قسم فرض کفایہ کی وہ ہے جس میں حاکم یشرط فیہ الحاکم مثل الجہاد و اقامۃ کا ہونا شرط ہے، جیسے کہ جہاد اور حدود کا نفاذ الحدود (البدال بن، فقہ السنۃ، ۳/۲۰)

موجودہ زمانہ میں کشمیر اور دوسرے بہت سے مقامات پر مسلمان حکومت کے بغیر جہاد و قتال میں مصروف ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں حقیقتاً سرکشی ہیں نہ کہ جہاد اسلامی۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۳

ایک ٹینگ میں مشر مدھو ہٹانے کہا کہ وی پی سنگھ نے اپنی سرکار کے زمانہ میں دلش کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ سوامی چیدانند نے فوراً اس میں اضافہ کیا، اس سے بھی زیادہ نقصان جتنا مسلمانوں نے اپنی حکومت کے زمانہ میں ہزار سال میں پہنچایا تھا۔

ہندوؤں کے بڑے طبقہ میں اس قسم کے معاندانہ خیالات پائے جلتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لئے مسلمان اب تک دفاع کا انداز اختیار کرتے رہے ہیں۔ وہ مسلم عہد حکومت کو بہتر عہد حکومت ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مگر ہندوؤں کی غلط فہمی میں ایک فیصد بھی کمی نہ ہو سکی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کا حل دفاع نہیں ہے بلکہ اعتراف ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ صاف طور پر کہہ دیں کہ ہندوستان کے مسلم حکمران اسلام کے نائنہ نہ تھے۔ حکمرانوں کے عمل سے اسلام کو جانچنا نہیں چاہئے بلکہ اسلام کے ذریعہ حکمرانوں کو جانچنا چاہئے۔ یہی وہ روش ہے جو ہندوؤں کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی نفرت کو نکال سکتی ہے۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۳

۱۶ مارچ ۱۹۹۳ کو میں ناگپور میں تھا۔ وہاں میری ملاقات ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ہوئی۔ وہ ہمارا شرٹ کی اس ٹریبونل کے چیئرمین ہیں جو پوری ریاست کے تمام سرکاری ملازمین کے مقدمات کی سماعت کے لئے مقرر ہے۔ اس کا صدر دفتر بھی میں ہے اور شاخیں ہمارا شرٹ کے کئی شہروں میں قائم ہیں۔ ان کا رینک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے۔ ان کو تقریباً بارہ ہزار روپیہ ماہوار ملتے ہیں۔ رہائش گاہ، ایئر کنڈیشنڈ کار وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ ۱۹۹۲ میں وہ جج کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ جنوری ۱۹۹۳ سے ان کا تقرر موجودہ سرکاری عہدہ کے لئے ہوا ہے۔

گفتگو کے دوران وہ ایک گھنٹہ تک مسلمانوں کے خلاف ظلم اور تعصب کی شکایت کرتے رہے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان ہر سجن بنا کر رکھ دئے گئے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ وغیرہ۔ خود انھیں جو اعلیٰ عہدہ حاصل ہے اس کا شکر انھوں نے ایک بار بھی نہیں کیا۔

یہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا عام انداز ہے۔ ان کی سوچ تمام تر منفی واقعات پر مرکوز رہتی ہے۔ مثبت واقعات پر وہ کبھی غور نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے تمام مسلمان شکر کے جذبہ سے خالی ہو گئے ہیں۔ وہ صرف شکایت کے جذبہ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۳

۱۲ مارچ ۱۹۹۳ کو بمبئی میں کچھ مسلمانوں نے تیرہ مقامات پر بم دھماکا کیا۔ بڑی بڑی بلا لگیں کنڈر ہو گئیں۔ تین سو سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ ایک ہزار سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ۱۸ مارچ کو ناگپور میں محمد حنیف صاحب اور عبدالسلام صاحب سے اس پر گفتگو ہوئی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ اب ہندو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے مزید کہا کہ اب بی جے پی کا مستقبل اس ملک میں ختم ہو گیا۔ ان کے لئے اب حکومت بنانے کا کوئی چانس نہیں۔ میری رائے اس کے برعکس تھی۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس طرح بمبئی میں اور دوسرے مقامات پر بم بلاسٹ کے بعد اب تقریباً یقینی ہو گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھارتیہ جنٹا پارٹی جیتے گی اور سنٹر میں حکومت بنائے گی۔

۲۵ مارچ ۱۹۹۳

جماعت اسلامی ہند کے تحت ایک سہ ماہی مجلہ "تحقیقات اسلامی" علی گڑھ سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۸۸ میں ایک مقالہ ابن تیمیہ کے مسلک کے بارہ میں چھپا ہے۔ اس میں درج ہے کہ "خروج حسین کے بارہ میں ان کا مسلک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کے انعقاد کے بعد کسی کے لئے بھی حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ اصولی طور سے شورش و خروج، انقلاب و بغاوت اور تشدد آمیز طریقوں سے تبدیلی حکومت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے سبب فساد کے بجائے نقصانات اور تعمیر کی جگہ تخریب عموماً پیدا ہوتی ہے (صفحہ ۴۸)"

اسی اصول کو میں نے سید قطب اور سید ابوالاعلیٰ مودودی پر منطبق کیا تو الاخوان المسلمون اور جماعت اسلامی دونوں میرے دشمن ہو گئے۔ کسی بات کو اصولی طور پر بیان کیا جائے تو لوگ غصہ نہیں ہوتے لیکن اگر اس اصول کو ان کی محبوب شخصیتوں پر چپاں کیا جائے تو فوراً وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام شخصیت پرستی ہے۔

۲۶ مارچ ۱۹۹۳

اسٹریٹڈ ویکی آف انڈیا (۶-۱۲ مارچ) میں ایل کے ایڈوانی اور جے دو باشی کے انٹرویو

چھپے ہیں۔ ایٹوانی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کلچرل نیشنلزم کی حمایت کرتے ہیں :

We will advocate cultural nationalism

سٹرجے دوباشی نے اسی بات کو ان لفظوں میں کہا کہ — انڈیا میں قومی تشخص صرف ہندو ہو سکتا ہے :

In India, the national identity can only be Hindu. (p. 30)

مسلمان اس قسم کی باتوں کو سن کر یا پڑھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا واحد موثر جواب، حضرت عمر کے الفاظ ہیں یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے (امیتو الباطل بالصمت عنہ)

۲۷ مارچ ۱۹۹۳

اس دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں دن بھی آتا ہے اور رات بھی۔ یہ گویا ایک بجے کی علامت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کا خدا ایک مہربان خدا ہے۔ جب آدمی کے اوپر رات کا اندھیرا چھائے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ کیوں کہ خدا اگر رات لاتا ہے تو اسی کے ساتھ اس نے اس کا بھی لازمی انتظام کر رکھا ہے کہ رات کے بعد یہاں روشن صبح آدمی کے اوپر نمودار ہو۔ اس دنیا میں اگر ایک دن گرمی کا موسم ہے تو اس کے بعد یہاں برسات کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کے ساتھ چلی آرہی ہیں — فطرت کا یہ نظام بتاتا ہے کہ یہ دنیا امیدوں کی دنیا ہے۔ یہ مایوسیوں کی دنیا نہیں۔

۲۸ مارچ ۱۹۹۳

ایک عیسائی خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کا موجودہ نام زرینہ ہے۔ وہ گل مہارک (نئی دہلی) میں رہتی ہیں۔ ان کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے : 668568 وہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت سے بیزار ہیں۔ مگر اسلام کی اصولی حیثیت سے متاثر ہو کر انھوں نے عیسائیت کو چھوڑا اور اسلام کو اختیار کر لیا۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ ایک شخص مسلمانوں کا انکار کر سکتا ہے۔ مگر وہ اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔

You can deny Muslims,
but you cannot deny Islam.

۲۹ مارچ ۱۹۹۲

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو اجمودھیا کی بابر مسجد کو ہندوؤں کے ایک ہجوم نے ڈھا دیا تھا۔ اس کے بعد ساری مسلم دنیا میں فریادی مضامین شائع کئے گئے۔ ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة ۲۳ دسمبر ۱۹۹۲ میں اس کے اڈیٹر نے لکھا کہ اس وقت انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت بڑے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کی حد بابر مسجد کو ڈھانا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تین ہزار مسجدیں بھی نہیں۔ اس کا آخری نشانہ یہ ہے کہ برصغیر ہند سے اسلامی وجود کو مٹا دیا جائے:

ما يحدث في الهند اليوم هو مخطط كبير ليست نهائيه هدم البابري وحتى ثلاثة آلاف مسجد آخر تنتظر الهدم ولكن الهدف وهو الوجود الاسلامي في القارة الهندية كلها۔

میں جب اس قسم کی باتیں پڑھتا ہوں تو مجھ کو یہ حدیث یاد آتی ہے کہ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو بولنا نہیں آتا۔ اس کے باوجود وہ چپ رہنے کے لئے بھی تیار نہیں۔

۳۰ مارچ ۱۹۹۲

قرآن میں ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ کے ساتھ ہمیشہ حل بھی موجود رہتا ہے۔ ایسی حالت میں زیادہ بڑی بات یہ نہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پانی ہے جس سے ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ زیادہ بڑی بات یہ نہیں کہ جسم کو زخم لگتا ہے۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جسمانی نظام زخم کا اندامال کرتا ہے۔ زیادہ بڑی بات یہ نہیں کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دوبارہ نئی پتیاں نکل آتی ہیں۔ یہاں مسئلہ کا ہونا زیادہ بڑی بات نہیں، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ کے ساتھ اس کا حل بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دنیا مسائل کا مجموعہ ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل بھی پیشگی طور پر یہاں رکھ دیا گیا ہے۔

۳۱ مارچ ۱۹۹۲

ایک مسلمان بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے رسالہ میں اکثر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آخر یہ صبر کب تک۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں خود آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اسلام میں پانچ وقت نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک شخص آپ سے کہے کہ آخر یہ پانچ وقت کی نماز کب تک، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے۔ انھوں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے کہوں گا کہ نماز تو ایک عبادت ہے۔ اس کو ساری زندگی ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی موت آجائے۔

میں نے کہا کہ آپ کے سوال کے بارہ میں میرا یہی جواب ہے۔ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ ہر آدمی کو اسے آخر وقت تک انجام دینا ہے۔ موت سے پہلے یہ حکم کسی سے رفع نہیں ہوتا۔ آدمی جس طرح نماز اللہ کے لئے پڑھتا ہے اسی طرح وہ صبر بھی اللہ کے لئے کرتا ہے۔ قرآن میں نماز کے لئے جس طرح ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اسی طرح قرآن میں صبر کے لئے ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔

یکم اپریل ۱۹۹۲

پہلی جنگ عظیم کے زمانہ میں جب ترکی کی عثمانی خلافت ختم ہو رہی تھی تو اس کے بچانے کے لئے برصغیر ہند میں زبردست قسم کی جذباتی تحریک شروع کی گئی۔ یہ کہا جانے لگا کہ اگر عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو اس کے بعد ملت اسلامیہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی زمانہ میں شجلی نعمانی نے کہا تھا:

زوال دولت عثمان زوال شرع و ملت ہے عزیز و فخر فرزند و عیال و خانہاں کب تک اس کے تقریباً ۸۰ سال بعد دوبارہ یہی الفاظ اجمودھیا کی باہری مسجد کے بارہ میں بولے جانے لگے۔ تمام مسلمان یہ کہنے لگے۔ باہری مسجد ملت اسلامیہ ہند کے وجود و بقا کی علامت ہے۔ اگر باہری مسجد نہ رہی تو اس ملک میں مسلم ملت بھی باقی نہ رہے گی۔ مگر مسلمانوں کے تمام شور و غوغا کے باوجود ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو باہری مسجد ڈھا دی گئی۔

ترکی کی عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد بھی ملت اسلامیہ باقی رہی اور اجمودھیا کی باہری مسجد کے خاتمہ کے بعد بھی ملت اسلامیہ باقی ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے موجودہ زمانہ کے

مسلمان لیڈر ایک ایسے کام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جس کے لئے وہ سراسر نااہل تھے۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۳

ایک ندوی ریاض کی جامعۃ الامام میں اردو شعبہ کے استاد ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب اجودھیا کی بابری مسجد ڈھادی گئی تو اس کے بعد آنے والے پہلے جمعہ (۱۱ دسمبر) کو ریاض کی مسجدوں میں وہاں کے اماموں نے جمعہ کے خطبوں میں پرجوش تقریریں کیں۔ مذکورہ ندوی نے ریاض کی جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی اس کے امام نے اپنے خطبہ میں ۶ دسمبر کے واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہندوؤں کے بارہ میں کہا: اطرِدُوا عِبَادَةَ الْمُبْقِرَةِ وَالْاَوْثَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَرَدُّوهُمْ اِلَى فُقَرِهِمْ (گالے اور بتوں کے پوجنے والوں کو جزیرہ عرب سے بھگادو اور ان کو ان کی غریبی کی طرف لوٹا دو)۔

چند دن اس قسم کی باتوں کا ریاض میں خوب چرچا رہا۔ ہر مجلس میں، ہر ملاقات میں لوگ یہی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ فہد کی تقریر ٹی وی پر آئی۔ انھوں نے کسی کا نام لئے بغیر یا براہ راست اس کا حوالہ دئے بغیر کہا کہ اگر لوگوں کو کچھ شکایتیں ہیں تو وہ آکر مجھ سے اپنی شکایتیں بتائیں۔ ادھر اُدھر کا چرچا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس تقریر کے فوراً بعد تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اگلے جمعہ کے خطبہ میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اماموں نے حسب معمول اخلاق اور آخرت کی باتیں کیں اور اس کے بعد تمام نمازی خاموشی سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

میں نے کہا کہ مسلمان جس طرح سعودی عرب میں ایڈجسٹ کر کے رہتے ہیں، اسی طرح اگر انڈیا میں ایڈجسٹ کر کے رہنے لگیں تو یہاں کل ان کو اسی طرح امن حاصل ہو جائے جس طرح انھیں سعودی عرب میں امن ملا ہوا ہے۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۳

۳ اپریل کو میں بمبئی میں تھا۔ ایک صاحب جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں شریک تھے، انھوں نے میرے تین نکاتی فارمولا پر تنقید کی۔ انھوں نے کہا کہ اس سے مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے لوگ ڈبل اسٹنڈرڈ ہیں۔ آپ بابری مسجد تحریک کو بھیڑ سے ناچتے

ہیں اور میرے فارمولہ کو زلٹ سے ناپ رہے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ آپ دونوں ہی کو زلٹ کے پیمانہ سے ناپیں۔ اس کے بعد آپ دونوں کے بارہ میں منصفانہ رائے قائم کر سکیں گے۔

۱۴ اپریل ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۲۱ جنوری ۱۹۹۳) میں اس کے مدیر کے قلم سے ادارتی نوٹ بھی کے حالیہ فساد کے بارہ میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گائے کو پوجنے والے ہندوان مسلمانوں پر مجرمانہ حملے کر رہے ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ (ان عباد البقر من الہندوس قاموا بحملة اجرامية لتطهير بومباي من اهلها وشعبها الذي يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله)

مسلم اخبارات و رسائل اکثر اسی قسم کی بات لکھتے رہے ہیں، مگر وہ سراسر غلط ہے۔ ہندوؤں کو جو کچھ عناد ہے وہ مسلمانوں سے ہے نہ کہ اسلام سے۔ اگر کوئی قوم محض کلمہ توحید کی بنا پر کسی گروہ کو ستانا چاہے تو وہ تانے پر تان رہی ہو سکتی۔ کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ سچے ایمان والے کبھی اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں زیر نہیں ہو سکتے۔

۵ اپریل ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل (مارچ ۱۹۹۳) میں مصر کے ایک یہودی کے قبول اسلام کا قصہ چھپا ہے۔ اس کا نام زکی عریبی تھا۔ وہ عربی زبان سے واقف تھا۔ اس نے سیرت رسول پر عربی کتابیں پڑھیں۔ ان سے متاثر ہو کر اس نے اپریل ۱۹۶۰ میں اسلام قبول کر لیا (صفحہ ۶۴-۶۵)

اسی طرح اور کئی افراد نے اسلام قبول کیا ہے جو یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ مثلاً یو پولڈ اسد اور مریم جمیلہ وغیرہ۔ ان افراد نے کسی تبلیغ کے بغیر تمام تر ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر اسلام قبول ہے۔

مسلمان عام طور پر یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان کو اسلام کا ابدی دشمن سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پہلے انسان ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی یا کچھ اور ہے۔ جب کسی تبلیغ کے بغیر اتنے یہودی نے اسلام قبول کر لیا تو یقینی ہے کہ اگر تبلیغ

کی جاتی تو ان میں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔

۶ اپریل ۱۹۹۳

نیشنل بک ٹرسٹ (نئی دہلی) کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے۔ اس پر اس کے ڈائریکٹر مسٹر اروند کمار کا دستخط ہے۔ اس میں ۸ اپریل کی ایک مٹینگ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس مٹینگ میں اس تجویز پر غور ہوگا کہ اسپیریچول ریڈر (Spiritual Reader) کے نام سے ایک کتاب تیار کی جائے جو ہائی اسکول کے طلبہ کو دی جاسکے۔

کتاب کا یہ نام (اسپیریچول ریڈر) مجھے بہت پسند آیا۔ مذکورہ کتاب سرکاری انداز میں تیار کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ میں اسی نام سے ایک دعوتی کتاب انشاء اللہ تیار کروں۔ اس میں اسلامی نقطہ نظر سے روحانی انسان بنانے کے مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہو۔

۷ اپریل ۱۹۹۳

دہلی کے مسٹر ششی بھوشن (Tel. 666071) نے بتایا کہ یکم اپریل ۱۹۹۳ کو رام نو می کا جلوس دہلی میں نکلا۔ وہ ترکمان گیت پر پہنچا جو مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ وہاں جلوس میں شامل ہندو نوجوان اشتعال انگیز نعرے لگانے لگے۔ مثلاً :

جب کٹے کاٹے جائیں گے وہ رام رام چلائیں گے
جلوس والے اپنے ہاتھ میں ہاکی اور ڈنڈے لئے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی جارحانہ کارروائی کریں گے پھر انہیں فساد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر مسٹر ششی بھوشن نے دیکھا کہ مسلمان اس قسم کے نعروں کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلوس ختم ہو گیا اور کوئی فساد نہیں ہوا۔

میں نے کہا کہ فرقہ وارانہ فساد کو روکنے کا یہی سب سے زیادہ کارگر طریقہ ہے۔ یعنی اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہ ہونا۔ جو فساد ایک مسکراہٹ سے ٹل سکتا ہو اس پر غصہ ہونے اور مکر اور کرنے کی کیا ضرورت۔

۸ اپریل ۱۹۹۳

کے آرٹیکل (وائس پریذیڈنٹ بھارتیہ جنت پارٹی) کا ایک مضمون ٹائٹس آف انڈیا (۸ فروری ۱۹۹۳) میں چھپا تھا۔ اس کے جواب میں میرا ایک مضمون اسی اخبار کے شمارہ ۲۵۵ مارچ ۱۹۹۳ میں شائع ہوا۔ اب آج کے ٹائٹس آف انڈیا میں سٹرملکانی کا ایک خط چھپا ہے جس میں انھوں نے دوبارہ میرا جواب دیا ہے۔

سٹرملکانی نے کامن سول لا (Common Civil Law) کی حمایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ — اس کے علاوہ مسلم قانون ہندو سماج پر بھی مضر اثرات ڈالنے کا سبب بن رہا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ ہندوؤں نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا تاکہ وہ اپنے لئے دوسری بیوی حاصل کر سکیں :

Besides, the Muslim law is not without its adverse effect on Hindu society. There have been cases of Hindus embracing Islam just to take a second wife.

سٹرملکانی کا یہ بیان بتاتا ہے کہ کامن سول کوڈ کے لئے ہندو صاحبان کا اتنا زیادہ اصرار کیوں ہے۔ اس میں انھیں یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ بہت سے ہندو صرف ازدواجی مقصد کے تحت اسلام قبول کر لیں گے۔ کیوں کہ دوسری بیوی کی اجازت ہندو قانون میں نہیں۔ جب کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔

۹ اپریل ۱۹۹۳

تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے۔ انھوں نے کسی قدر پر فخر الجھ میں کہا کہ ہم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت قیامت تک کے لئے نکالی ہے۔ وہ پیدل چلتی رہے گی۔ ان میں سے کوئی آدمی جب کم ہوگا تو دوسرا آدمی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔

مجھے یہ بات لغو معلوم ہوئی۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا کام ایک مفید کام ہے۔ مگر وہ عوام کی اصلاح کا ایک کام ہے۔ اس طرح کا کام قیامت تک بھی چلتا رہے تو اس سے اسلام کی نئی تاریخ بننے والی نہیں۔ اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لئے خواص

میں کام کرنا ہوگا۔ مگر تبلیغی جماعت کا کام فضائل کی بنیاد پر چل رہا ہے جب کہ خواص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ ابھی تک خواص میں نفوذ حاصل نہ کر سکی۔ میری یہ بات تبلیغ والوں کو پسند نہیں آئی۔ کیوں کہ وہ لوگ تبلیغ کو کلی کام سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت جناب شہنشاہ کشمیری بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ذہین ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ تبلیغ والوں کے جانے کے بعد انھوں نے کہا کہ آپ نے خواص کی بات عوام میں کہی۔ ایسا انداز اختیار کرنے سے دو نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے لہجہ میں کڑختگی آ جاتی ہے۔

۱۰ اپریل ۱۹۹۳

مہاتما گاندھی کے ایک لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لڑکا کچھ بگڑا گیا تھا۔ گاندھی جی کو اس بارہ میں بتا کر ان کا تاثر پوچھا گیا تو انھوں نے کہا: میں اسلام کا آبھاری رہوں گا اگر اسلام میرے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دے۔

۱۱ اپریل ۱۹۹۳

اندرے گاٹڈ (Andre Gide) ایک فرانسیسی رائٹر ہے۔ وہ ۱۸۶۹ء میں ویس میں پیدا ہوا اور ۱۹۵۰ء میں روم میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول انگریزی میں اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ہر بات کہی جا چکی ہے۔ مگر چونکہ لوگ سنتے نہیں اس لئے ہم کو دوبارہ اسے کہنا چاہئے:

Everything has been said already; but as nobody listens, we must always begin again.

اکثر لوگوں کا دماغ پیشگی طور پر کچھ باتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ ان باتوں سے الگ ہو کر کسی بات کو سن نہیں پاتے اس لئے وہ کسی بات کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ کوئی اور بات ان کے شعور کا حصہ نہیں بنتی۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۳

۱۱-۱۲ اپریل کو میں پٹنہ میں تھا۔ ۱۲ اپریل کی شام کو حجب میں وہاں سے روانہ

ہوا تو کچھ مسلمان جو میری آخری مجلس میں اکٹھا ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے آپ کی نصیحت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ ہندو سے محبت کیجئے۔ ہندو کی بھلائی کے لئے دعا کیجئے۔ ہندو کو آپ نے بٹوارہ کر کے غصہ دلایا ہے، اس لئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہندو کوئی زیادتی کر رہا ہے تب بھی اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ ایک طرفہ طور پر اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے۔ یہ بات مسٹر ایم ٹی خان کے مکان پر ہوئی۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۳

الرابطة الاسلامية الكويتية کی طرف سے ایک عربی مجلہ منبر الحرية شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۲۰ رجب ۱۴۱۳ھ (۲۵ جنوری ۱۹۹۳) میں صفحہ ۱۸ پر ایک مضمون ہے جو اس کے مستقل کالم شئون المسلمين في العالم کے تحت چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے: هل من معتصم۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک مسلم خاتون کو بے حرمت کیا گیا تو اس نے چلا کر کہا: یا معتصم! اس کے جواب میں مسلمانوں کا شکر اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑا۔ آج دسیوں ہزار مسلم خواتین کو بے آبرو کیا گیا ہے، پھر کیا کوئی معتصم ہے (وہافت انتھک عوض عشرات الآلاف منهن اليوم فهل من معتصم)۔

آج کل مسلمانوں کے تمام مجلات اسی قسم کی باتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایسے مضامین کیوں لکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کہنے میں سنجیدہ ہوں تو انہیں خود معتصم کا رول ادا کرنے کے لئے میدان عمل میں کو دپڑنا چاہئے۔ اور اگر وہ کوئی عمل کرنے کے قابل اپنے کو نہیں سمجھتے تو اپنے گھر میں چپ رہ کر مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۳

برہمن واد کے مطابق، اونچ نیچ کا تعلق ذات سے ہے۔ بدھزم نے اس کے مقابلہ میں شخصی اوصاف پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس کو بنایا جائے جو اعلیٰ شخص صلاحیت رکھتا ہو نہ کہ وہ چھتری خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی طرح مذہبی پیشوائی بھی برہمن

کا حصہ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھنے والے کا حصہ ہے۔ انھوں نے برہمن ازم کے
 درجہ کے تصور کو کمتر اخلاقی نظام (lower moral order) کہا اور اپنے تصور کو برتر اخلاقی
 نظام (higher moral order) بتایا (3/989)

چھٹی صدی عیسوی میں انڈیا کے برہمنوں نے یہاں کے راجاؤں کی مدد سے بدھزم کے
 خلاف زبردست تحریک چلائی۔ انھوں نے بدھٹوں کو مارا۔ انھیں ملک سے بھگایا۔ ان کی عبادت گاہوں
 کو ڈھایا۔ ان کے ایک ایک نشان کو مٹانے کی کوشش کی (3/407) اس کا سبب یہ تھا کہ بدھزم
 اس ملک میں ذات کے خلاف مہم (anti-caste crusade) چلا رہا تھا۔ لیکن رنلٹ کے اعتبار سے
 دیکھئے تو اس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ بدھزم انڈیا سے نکل کر ایک عالمی مذہب بن گیا۔

۱۵ اپریل ۱۹۹۳

بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشو ہندو پریشد کی قیادت میں دو لاکھ ہندو اجمودھیا میں جمع
 ہوئے۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو انھوں نے بابری مسجد کو ڈھا دیا۔ اس کی ایک ایک اینٹ اٹھالے گئے۔
 اور اس کی جگہ پر ایک عارضی مندر بنادیا جہاں روزانہ درشن اور پوجا ہو رہی ہے۔
 مسلمانوں کا عام طور پر کہنا ہے کہ ہندوؤں کی جماعتیں، یوپی کی ریاستی حکومت اور خود دہلی
 کی مرکزی حکومت اس منصوبہ میں شریک تھی۔ سب کی ملی بھگت سے یہ کام انجام پایا ہے۔
 ایسی حالت میں اگر بابری مسجد کے لئے کچھ کرنا ہے تو خود مسلمانوں کو کرنا ہے۔ مگر عجیب
 بات ہے کہ مسلمانوں کے نام نہاد تائیدین دوبارہ حکومت کے نام مطالباتی بیانات جاری کرنے
 میں مشغول ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک وفد دہلی میں جمع ہوا۔ ۵ اپریل ۱۹۹۳ کو وہ
 وزیراعظم نرسمہا راؤ سے ملا۔ اس کی قیادت مولانا ابوالحسن علی ندوی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے
 وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ بابری مسجد دوبارہ اس کی سابقہ جگہ پر بنائی جائے۔

میں نے کچھ مسلمانوں سے کہا کہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ بابری مسجد کے مسئلہ میں اب
 مسلمانوں کے لئے دو میں سے ایک صورت باقی رہ گئی ہے۔ یا تو وہ صبر کر کے چپ ہو جائیں۔ یا
 اقدام کر کے اجمودھیا میں داخل ہوں اور جان پر کھیل کر مندر کو توڑیں اور مسجد کو دوبارہ بنائیں۔
 مطالبہ اور اخباری بیان تو ایک بے معنی بات ہے۔ مسلمانوں کے لئے یہاں دو میں سے ایک کا

آپشن (option) لینے کا موقع ہے۔ مگر وہ تھرڈ آپشن لینا چاہتے ہیں۔ حالاں کہ تھرڈ آپشن محض ایک مسخرہ پن ہے۔ موجودہ صورت میں وہ سرے سے کوئی آپشن ہی نہیں۔

۱۶ اپریل ۱۹۹۲

اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ کوئی بظاہر اچھا کام بھی اس وقت نہیں کیا جائے گا جب کہ عملی طور پر اس سے ایک برا نتیجہ نکلنے والا ہو۔ یہ اصول قرآن کی سورۃ الانعام (آیت ۱۰۸) سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس اصول کے مطابق، کشمیر اور بوسنیا میں آزادی کی تحریک اٹھانا غیر اسلامی تھا۔ کیوں کہ اس کے نتیجے میں جو چیز ملنے والی تھی وہ آزادی نہیں تھی بلکہ جان و مال کی غیر معمولی تباہی تھی۔ اس طرح مصر اور الجزائر میں اسلامی حکومت کی تحریک چلانا غیر اسلامی تھا۔ کیوں کہ اس تحریک سے اسلام کی حکومت قائم ہونے والی نہیں تھی بلکہ اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلنے والا تھا کہ مسلم آبادی حکمران طبقہ اور غیر حکمران طبقہ میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمان ہر جگہ اسلام کے نام پر ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے لئے (Counter productive) ثابت ہو رہا ہے۔ یہ واضح طور پر اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ جب ان کے نام نہاد اسلامی عمل کا الٹا نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد وہ مزید کسرشیہ کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے واپس نہیں لوٹتے بلکہ اس کو دوسروں کا ظلم بتا کر لفظی فریاد و احتجاج میں مشغول ہو جاتے ہیں جس کا دوبارہ کوئی نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا نہیں۔

۱۷ اپریل ۱۹۹۳

آج نئی دہلی (لائسنس ٹیوٹ) میں ہندو دانشوروں کی ایک میٹنگ میں شریک ہوا۔ اس کا مقصد نیشنل بلڈنگ کے سوال پر غور کرنا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر مایوسی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس آج گاندھی اور بے پرکاش جیسا کوئی آدمی نہیں۔

میں نے کہا کہ گاندھی اور بے پرکاش کی زندگی کے دو حصے تھے۔ گاندھی کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ۱۹۴۷ء سے پہلے کا ہے۔ اس وقت انہوں نے اینٹی کمپشن تحریک چلائی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جب کہ ملک آزاد ہو گیا اور دیش میں کانگریس کی حکومت قائم ہو گئی۔ واقعات بتاتے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں گاندھی کی ہر طرف دھوم تھی مگر دوسرے مرحلہ میں گاندھی تنہا

اور بے سہارا ہو کر رہ گئے۔

یہی بات ہے پرکاش کے ساتھ پیش آئی۔ انھوں نے جب اینٹی کانگریس تحریک چلائی تو ان کے ساتھ بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ مگر اس کے بعد جب جنتا پارٹی کی حکومت بن گئی تو جے پرکاش لوگوں سے کٹ کر رہ گئے۔

میں نے کہا کہ موجودہ کام کا تفتابل گاندھی اور جے پرکاش کے مرحلہ اول سے نہ کیجئے بلکہ ان کے مرحلہ ثانی سے کیجئے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گا کہ اصل مسئلہ لیڈر کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ خود یہ کام ہی کٹھن ہے۔ یہ وہ کام ہے جس میں گاندھی اور جے پرکاش بھی تنہا ہو گئے تھے۔ پھر اگر ہمیں بھی اسی قسم کا تجربہ ہو تو اس پر مایوسی کی کیا ضرورت۔

۱۱۸ اپریل ۱۹۹۳

عربی مجلہ الازہر (تساہرہ) کے شمارہ شوال ۱۳۱۲ھ (اپریل ۱۹۹۲) میں فتیس من افوار النبوة کے تحت نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ غیبت ایک ظلم ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس آدمی کی غیبت کی ہے اس کے حق میں تم مغفرت کی دعا کرو۔ (قال بعض العلماء: ان الغيبة مظلمة وكفار تھا الا ستغفار لصاحبها الذي اغتبتہ)

اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت بدخواہی کے جذبہ کے تحت نکلتی ہے اور دعا خیر خواہی کے جذبہ کے تحت۔ غیبت کے بعد جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں نیک دعا کرتا ہے تو گویا وہ بدخواہی کو خیر خواہی سے دھور ہا ہے، وہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ پاک کر رہا ہے۔

۱۱۹ اپریل ۱۹۹۳

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بابر می مسجد ڈھائے جانے کے بعد میوات میں مسلم اکثریت کے علاقہ میں دو درجن مندروں کو توڑا گیا۔ ایک میواتی مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ مسلمان اس دیش میں اس طرح رہنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ سبھارت نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس طرح رہنا تھا تو آخر انھوں نے پاکستان کیوں بنوایا۔

انھوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے لڑکوں نے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر لڑکوں نے کیا، تب بھی

بڑوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابوہ یهود انہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اس حدیث کے مطابق، یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ لڑکے پیدائش کے اعتبار سے امن پسند پیدا کئے گئے تھے۔ مگر ان کے گھر اور ان کے معاشرے نے ان کو تشدد اور نفرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کا ایک مظاہرہ مذکورہ صورت میں پیش آیا۔

۲۰ اپریل ۱۹۹۳

۱۹ اپریل کو تمام اخباروں کی سب سے نمایاں خبر یہ تھی کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خاں نے سر نواز شریف کی منتخب حکومت کو ڈسمس کر دیا۔ اس کا سبب کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل پالیسی کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کا سبب صرف ذاتی اختلاف تھا، جیسا کہ اخباروں نے لکھا ہے۔ پاکستان کے دستور کے تحت اس کے بعد تین ماہ کے اندر نیا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے اعلان کیا ہے کہ اگلا الیکشن ۱۳ جولائی ۱۹۹۳ کو ہوگا۔

صدر کے لئے اس قسم کا مطلق اختیار جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے دستور میں آٹھویں ترمیم کے ذریعہ شامل کیا تھا۔ اس کے تحت ضیاء الحق نے ۱۹۸۴ میں پاکستان کے اسلام پسند لیڈروں کی حمایت سے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب وزارت کو ختم کیا تھا۔ اس کے بعد ۱۹۸۸ میں ضیاء الحق نے محمد خاں جو بھٹو کی وزارت کو اچانک برخاست کر دیا۔ ۱۹۹۰ میں صدر اسحاق خاں نے نظیر بھٹو کی وزارت کو نواز شریف کی حمایت سے برخاست کیا جو اس وقت الپوزیشن میں تھے۔ اب بے نظیر کی باری تھی۔ ان کا ساتھ لے کر غلام اسحاق خاں نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

ہندستان ٹائمس (۲۰ اپریل) نے اپنے ایڈیٹوریل میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کی ترقیوں سے غیر متاثر پاکستان ابھی سیاسی بدویت (political primitivism) کے دور میں ہے (۲۶ مئی ۱۹۹۳) کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے صدر اسحاق خاں کے حکم کو کالعدم قرار دیا اور اسمبلی کو اور نواز شریف حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا)

۲۱ اپریل ۱۹۹۳

بابری مسجد کے کیس کے بگڑنے کی ذمہ داری تمام تر مسلمانوں کی نام نہاد قیادت پر ہے نہ کہ ہندوؤں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ مشترک خاندان سے مشترک سماج تک ہر جگہ نزاعی مسائل

پیدا ہوتے ہیں۔ ان نزاعات کے ساتھ خوش تدبیری کا معاملہ کیا جائے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اگر بد تدبیری کا معاملہ کیا جائے تو وہ بگڑ جائیں گے۔

بابری مسجد کا تالا کھلنے کے بعد ۱۹۸۶ میں میں نے یہ تجویز رکھی کہ آر بیٹربشن (ثالثی) کے اصول پر اس کو طے کیا جائے۔ ہندو اس پر راضی تھے۔ مگر پر جوش مسلمانوں نے میری مخالفت کی۔ اس وقت سید شہاب الدین نے میرے خلاف ہم کی قیادت کی۔ یہاں تک کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بابری مسجد ڈھا دی گئی۔

۶ دسمبر کے بعد میں نے تین نکاتی فارمولا پیش کیا۔ اس کو بھی ہندوؤں کے درمیان غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن دوبارہ پر جوش مسلمان اس کے راستہ میں حائل ہو گئے اس بار میری مخالفت کی ہم کی قیادت مولانا ابوالحسن علی ندوی فرما رہے ہیں۔ سید شہاب الدین کی ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو متحد کر دیا تھا۔ اب مولانا ابوالحسن ندوی کی ہم ان ہندو انتہا پسندوں کو حکومت کی کسی تک پہنچانے کا کارنامہ انجام دے گی۔

بھاجپا کے لیڈر مرلی منو ہرجوشی نے کہا ہے کہ ۱۹۸۳ میں لوک سبھا میں ہمارے پاس صرف دو سیٹیں تھیں۔ ۱۹۹۱ میں لوک سبھا میں ہماری سیٹ ۱۲۰ تک پہنچ گئی۔ اب اگلے الکشن میں لوک سبھا میں ہمارے ممبروں کی تعداد ۳۷۰ ہوگی۔

۲۲ اپریل ۱۹۹۳

ٹائمس آف انڈیا (۲۲ اپریل) میں سترگری لال حسین کا ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ اس میں انھوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگلے الکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ انھوں نے مزید لکھا ہے کہ مسلم قیادت کی احمقانہ روش بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں نہایت مفید ثابت ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں:

As it is, Muslim leaders have been making an impossible demand on the government—construction of a mosque at the old site in Ayodhya—and thereby reinforcing the community's alienation from the Congress in disregard of the fact that in the process they are facilitating the BJP's task... With such opponents, the BJP hardly needs friends except perhaps to rescue its leaders from their own fears and complexes. (p. 10)

یہ تبصرہ بالکل درست ہے۔ ۱۹۷۷ء کے الکشن میں انھیں مسلم قائدین کی نادانی سے کانگریس کی جگہ جن سنگھ برسرِ اقتدار آگئی تھی۔ اب دوبارہ انھیں نام نہاد قائدین کی نادانی سے یہ ہونے والا ہے کہ کانگریس کے بجائے بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار پر قابض ہو جائے۔ یہ لوگ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ سیکولر طاقتوں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہئے۔ مگر عملاً وہ غیر سیکولر عناصر کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

۲۳ اپریل ۱۹۹۳

کچھ لوگوں سے صبر کے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ صبر کا پہلا ذاتی فائدہ یہ ہے کہ صبر آپ کے ذہن کو ڈسٹرب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو تو کوئی خلاف مزاج بات پیش آتے ہی آپ مشتعل ہو جائیں گے، اور جو آدمی مشتعل ہو جائے وہ فوراً ہی درست طور پر سوچنے کی صلاحیت کھودیتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی مشتعل نہ ہو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ پیش آمدہ معاملہ میں ایسا فیصلہ لے سکے جس میں اس کی ذہنی صلاحیت پوری طرح استعمال ہوئی ہو۔

۲۴ اپریل ۱۹۹۳

کاشف العلوم دہلی کے والی مسجد، نظام الدین کے دو طالب علم ملاقات کے لئے آئے۔ ان میں سے ایک طالب علم الور (راجستھان) کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے الور میں تقریباً ۱۲۰ مسجدیں تھیں۔ ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ میں سب کی سب مسمار کر دی گئیں۔ اب مسجد کی جگہ کہیں پارک ہے۔ کہیں دکان اور اسکول ہے۔ ایک مسجد کی بابت انھوں نے بتایا کہ اس کی عمارت میں ترمیم کر کے اس کو مندر بنادیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے خود اس مسجد کو دیکھا ہے۔

اسی طرح ہزاروں مسجدیں ہیں جو ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ میں تباہ کر دی گئیں۔ ان مسجدوں کی بابت تمام علماء نے خاموشی کا طریقہ اختیار کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر مولانا ابوالحسن علی ندوی تک کسی نے بھی ان کے معاملہ میں کوئی ایجنسی ٹیشن نہیں چلایا۔ میں کہتا ہوں کہ بابر مسجد کے بارہ میں بھی اسی اصول کو اختیار کیا جائے۔ اس کے سوا میرا کچھ اور کہنا نہیں ہے۔ پھر کیسے عجیب

ہیں میرے وہ مخالفین جو اس قسم کی روش کے باوجود مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کے معتقد بنے ہوئے ہیں، اور عین اسی روش بنا پر مجھ کو مطعون کرتے ہیں۔

۲۵ اپریل ۱۹۹۳

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس دور میں مسلمانوں نے اپنے پولیٹیکل ایمپائر کو کھودیا۔ اس کے بعد ٹھیک ہی واقعہ انگریزوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے پولیٹیکل ایمپائر کو کھودیا۔ لیکن انگریز آج بھی دنیا میں باعزت جگہ حاصل کئے ہوئے ہیں جبکہ مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اگرچہ پولیٹیکل ایمپائر کو کھویا تھا مگر اس کے بعد بھی انڈسٹریل ایمپائر ان کے پاس موجود رہا۔ جب کہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایمپائر کھونے کے بعد انہوں نے سب کچھ کھودیا۔ اس کے بعد کوئی اور چیز نہ تھی جس پر وہ اپنے وجود کو دوبارہ قائم کر سکیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۳

میں نے قرآن کی عربی تفسیروں کا کثرت سے مطالعہ کیا ہے۔ اب بھی برابر ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ مگر جب بھی میں کسی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں شاید کوئی بھی تفسیر اس مقصد کے تحت نہیں لکھی گئی کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر قرآنی ذہن بنے تقریباً تمام تفسیروں کے بارہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ہر چیز ہے، مگر ان میں ذہن سازی کا کوئی سامان نہیں۔

موجودہ زمانہ میں شاید پہلی بار مولانا سید ابوالاعلیٰ نے ایسی تفسیر (تفہیم القرآن) لکھی جو ذہن سازی کے انداز میں تیار کی گئی تھی۔ مگر وہ پچھلی تفسیروں سے بھی زیادہ غیر مفید بن گئی۔ کیوں کہ تفہیم القرآن نہایت غلط طور پر تفسیر کے اندر سیاسی طرز فکر پیدا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ تحریف القرآن ہے نہ کہ تفہیم القرآن۔ اس کے اندر کچھ مفید اجزاء کا موجود ہونا اس کو صحیح تفسیر نہیں بناتا۔ اس قسم کے جزئی طور پر مفید اجزاء تو فتادیانوں کی تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔

۲۷ اپریل ۱۹۹۳

نئی دہلی کے انگریزی اخبار پانیر (۲۷ اپریل) میں صفحہ اول پر یہ خبر ہے کہ فائننس منسٹر من موہن سنگھ نے لوک سبھا میں بتایا کہ اجمودھیا کے حادثہ (۶ دسمبر ۱۹۹۲) کے نتیجے میں چار مہینوں کے اندر گورنمنٹ کو مالیات کی وصولی (revenue receipts) میں پانچ ہزار کروڑ روپیہ کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے قومی آواز (۲۳ اپریل) میں بتایا گیا تھا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ سے مارچ ۱۹۹۳ تک مختلف صورتوں میں جو مالی نقصان ہوا ہے، اس کی مجموعی مقدار بیس ہزار کروڑ روپیہ ہے۔

اس طرح کے مختلف نقصانات جو ۶ دسمبر کو بابر مسجد ڈھانے کے بعد پیش آئے ہیں وہ مانع عوامل (deterrent factors) کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مانع عوامل نے اب اس کو ناممکن بنا دیا ہے کہ بابر مسجد کے بعد کسی اور مسجد کا چیپر کھولا جائے۔ اس قسم کی تخریبی سیاست کے لئے بابر مسجد کا انہدام ایک فل اسٹاپ تھا۔ تخریب کاروں نے اس کو آغاز سمجھا۔ مگر انہوں نے فطرت نے اس کو اختتام بنا دیا۔

بھارتیہ جنت پارٹی کی نیشنل کانفرنس بنگلور میں ۱۸ - ۲۰ جون ۱۹۹۳ کو ہوئی۔ اس میں پارٹی نے رام مندر کا اشو ہی ختم کر دیا۔ پارٹی کا نیا نعرو ہے — سماجی نشاۃ ثانیہ (social renaissance)

۲۸ اپریل ۱۹۹۳

صحیح روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار داخل ہوگی تو وہ قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی (مشکاۃ المصابیح ۲/۱۳۸۴) تاریخ اس پیغمبرانہ پیشین گوئی کی تصدیق کرتی ہے۔

اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ حکومت و اقتدار کو اسلام نے بطور ضرورت اختیار کیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے نظریہ سازی کے ذریعہ حکومت و اقتدار کو مقصد بنالیا۔ اور جب حکومت و اقتدار کو مقصد سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد جنگ و جدال کا پیش آنا لازمی ہو جاتا ہے۔

اسلام میں جنگ و دفاع کے لیے نہ کہ سیاسی دائرے کی توسیع کے لیے۔

۲۹ اپریل ۱۹۹۳

ایک مسلم صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں اگر دو بات ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کے مسئلہ کو حل کرنے میں دو دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دو بات کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے تمام اخبارات بند کر دئے جائیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے تمام لیڈر خاموشی اختیار کر لیں۔

میں نے کہا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے لئے سب سے بڑی گائڈ اس کا نیچر ہوتا ہے۔ اس وقت زرد صحافت اور زرد قیادت اس نیچر کو دبائے ہوئے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد نیچر کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور نیچر کی رہنمائی کبھی غلط نہیں ہوتی۔

۳۰ اپریل ۱۹۹۳

ٹائٹس آف انڈیا (۳۰ اپریل) میں مسٹر بدر الدین طیب جی کا ایک مضمون چھپا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میرا عمر ۸۵ سال ہے۔ پچھلے ۲۰ سال سے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس سے پہلے میں برابر روزہ رکھتا تھا۔

انہوں نے لکھا ہے کہ ۱۹۲۵ میں میں سرگودھا میں اسٹنٹ کمنٹر تھا۔ رمضان کے مہینہ میں اپنے انگریز ڈپٹی کمنٹر جیمس ریڈ کے ساتھ دورہ پر تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس گرمی کے موسم میں میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، اس نے طے کیا کہ وہ شام کو ۵ بجے کی چائے چھوڑ دے اور شام کو میرے ساتھ افطار میں شریک ہو:

I was on tour with my deputy commissioner, James Read, an English eccentric, somewhat choleric, gentleman. Sensing that I was fasting in the rather grim summer conditions, he decided to forgo his own 5 o'clock tea breaks and join me for Iftar at sunset, hours later. I appreciated his gesture.

۱۹۳۷ء سے پہلے ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف اس قدر نفرت پھیلائی کہ انگریزوں کو مکمل طور پر برا سمجھنا اور ان سے نفرت رکھنا گویا عقیدہ کا جزا بن گیا۔ میں خود جوانی کی عمر میں انہیں جذبات کا شکار رہا۔ حالاں کہ انگریز بھی انسان تھا، اس کے اندر بھی فطرت

اسی طرح موجود تھی جس طرح کسی دوسرے آدمی میں ہوتی ہے۔

مسلم علماء کو انگریزوں سے سیاسی اختلاف تھا۔ مگر انصاف کا لفت اضا یہ تھا کہ صرف ان کی سیاست پر تنقید کی جائے۔ نہ کہ ان کے پورے وجود کو قابل نفرت ظاہر کیا جائے۔

یکم مئی ۱۹۹۳

فرانس کے ایک بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر روز شکار کے لئے جایا کرتا تھا اور روزانہ کچھ نہ کچھ شکار کرتا تھا۔ ایک روز وہ کوئی جانور شکار نہ کر سکا۔ اس روز اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کچھ نہیں (nothing)

میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے دریافتوں کا شوق ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز میرے علم میں آتی ہے۔ اگر بالفرض کسی دن کوئی نئی بات میرے علم میں نہ آئے تو میں اپنی ڈائری میں فرانس کے بادشاہ کی طرح یہ نہیں لکھوں گا کہ آج کوئی شکار نہیں ملا۔ اس کے بجائے میں یہ لکھوں گا کہ آج کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی۔

۲ مئی ۱۹۹۳

پروفیسر بین چندر (Bipin Chandra) کی ایک کتاب ۱۹۹۲ میں ہر آنند پبلی کیشنز نئی دہلی سے چھپی ہے۔ اس کا نام یہ ہے:

Essays on contemporary India

اس کتاب کا ایک حصہ ہندستان ٹائمس (۲ مئی) کے سڈے سکشن میں چھپا ہے۔ اس میں وہ فرقہ واریت کے سنگین مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا بہتر مقابلہ اس طرح کیا جائے ہے کہ ملک کی تمام سیکولر طاقتوں کو اس کے خلاف متحد کیا جائے:

Communalism can best be countered by combining all the secular forces.

یہ بات میں پچھلے چالیس سال سے سننا اور پڑھتا رہا ہوں۔ یہ بات اس مفروضہ پر کہی جاتی ہے گویا کہ ابھی سیکولر طاقتوں کو فرقہ واریت کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ۱۹۴۷ کے بعد جو قومی لیڈر حکومت پر قابض ہوئے اور آج تک قابض ہیں۔ ان سب کا یہی نظریہ تھا۔ پریس سے لے کر حکومت تک کی پوری طاقت فرقہ واریت کے خلاف مسلسل استعمال کی جاتی رہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ سیکورٹائٹوں کو استعمال نہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ استعمال کے باوجود نتیجہ نہ نکلنے کا ہے۔ چوں کہ اس رخ پر ساری کوشش کے باوجود مطلوب نتیجہ نہیں نکلا۔ اس لئے سمجھا جا رہا ہے کہ اس تصور کو استعمال بھی نہیں کیا گیا۔

۳ مئی ۱۹۹۲

ٹائم میگزین (۳ مئی ۱۹۹۲) نے کشمیر کے بارہ میں ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے چار سال کی تحریک کے دوران ۱۲ ہزار کشمیری جوان مارے جا چکے ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں مال اور جائیداد کا نقصان ہوا ہے۔ مگر کشمیریوں کا مکمل آزادی (complete freedom) حاصل کرنے کا جوش ابھی تک کم نہیں ہوا۔ ساری تباہی کے باوجود آج بھی سرینگر سڑکوں پر ایک ہی نعرہ سنائی دیتا ہے — ہم کو آزادی چاہیے:

We want freedom

۱۹۸۹ میں کشمیری جنگجوؤں نے سرینگر میں پہلی بار ہم مارے۔ یہاں سے کشمیر کی مسلم تحریک آزادی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے میں کئی بار کشمیر گیا ہوں۔ ۱۹۸۹ سے پہلے وہاں مکمل امن تھا۔ مگر مکمل آزادی کے فریب نے مکمل امن کا خاتمہ کر دیا۔

کشمیر کی فضاؤں میں مجھ کو فکری بلندی اور روحانی آزادی کا سبق ملتا تھا۔ وہاں کے خوبصورت قدرتی مناظر میں ربانی غذاؤں کا اتھاہ سمندر ابلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فطرت کی یہ دنیا آدمی کو اتنی بڑی چیز دے رہی ہے جس کے آگے ہر دوسری چیز حقیر بن جاتی ہے۔ کشمیری اپنے ماحول سے یہ فکری غذا نہ لے سکے۔ البتہ وہ تباہ کن سیاسی لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ موجودہ زمانہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ شیطان نے سیاسی آزادی کے بارہ میں لوگوں کو بہت زیادہ حساس بنادیا ہے۔ کشمیر اور دنیا کے اکثر مقامات کے مسلمان سیاسی آزادی کے نام پر حکمرانوں سے لڑ رہے ہیں اور نتیجہ میں مزید تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

جب کہ عین اسی وقت ایک اور زیادہ بڑی آزادی کے مواقع پوری طرح انھیں حاصل تھے۔ مگر ان کی بے شعوری نے ان کو اس سے محروم کر دیا۔

۴ مئی ۱۹۹۳

اسلام کے نام پر اٹھنے والی کسی تحریک کو چلنے کا معیار صرف ایک ہے۔ یہ کہ اس نے اپنے متاثر افراد کو ربانی انسان بنایا یا نہیں بنایا۔ اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں تو موجودہ زمانہ میں اٹھنے والی تحریکوں میں سے کوئی تحریک بھی حقیقی اسلامی تحریک دکھائی نہیں دیتی۔ ان تحریکوں کا حال یہ ہوا ہے کہ ان میں سے کسی تحریک نے اپنے متاثرہ افراد کو زندہ یا مردہ اکابر سے جوڑا۔ کسی نے مسلمانوں کو ان کی تاریخی عظمت میں گم کیا۔ کسی نے دوسروں کو غیر قوم کی حیثیت دے کر ان سے لڑنا بھڑنا سکھایا۔ کسی نے اسلام کو لوگوں کے لئے ایک سیاسی آئیڈیالوجی بتایا۔

صحیح اسلام یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اس کے اندر جواب دہی کا احساس جاگے۔ اس کی زندگی میں عبادت اور اخلاق کی روح پیدا ہو۔ وہ اللہ کی یادوں میں جینے لگے۔ وہ جہنم سے بھاگنے والا اور جنت کی طرف دوڑنے والا بن جائے۔ اس کے اندر وہ شخصیت پرورش پائے جو جنت کی نفیس دنیا میں بسانے کے قابل ہو۔

۵ مئی ۱۹۹۳

ایک صاحب سے میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ رزق اس دنیا میں ہر ایک کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کے لئے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کو سامان حیات دے۔ مگر اقتدار کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اقتدار کسی کا بھی لازمی حق نہیں۔ اقتدار مصلحت امتحان کے تحت کبھی ایک کو ملتا ہے اور کبھی دوسرے کو۔

مسلمان خدا کی اس اسکیم پر راضی نہیں۔ وہ اقتدار کو بھی اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا تھا۔ مگر مسلمانوں نے اس کو اپنے لئے حکومت گاہ سمجھ لیا۔ یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہے۔ سوچ کی اسی غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کا رویہ غیر حقیقت پسندانہ ہو کر رہ گیا ہے۔

۶ مئی ۱۹۹۳

حضرت صالح نے اپنی قوم پر تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ مگر وہ نہیں مانے۔ آخر میں حضرت

صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تم کو نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ (وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون المناصیین) الاعراف ۷۹

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ناصح کو بغض سمجھے۔ دوسرا وہ جو ناصح کو محبوب سمجھے۔ جو لوگ اپنی ذات یا قوم کو برتر سمجھیں، ان کی نظر میں ناصح ایک بغض شخص بن جائے گا۔ اور جو لوگ حق کو برتر مقام دیں، وہ ناصح کو محبوب سمجھیں گے۔ کیوں کہ ناصح ان کو ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس کے متعلق وہ خود چاہتے ہیں کہ اس کی رہنمائی انھیں ملے۔

۷ مئی ۱۹۹۳ء

قومی آواز (۷ مئی) میں مولانا اخلاق حسین قاسمی کا ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں میرے بارہ میں کہا گیا ہے کہ میں ”فلسفہ پاپائی“ کا مبلغ ہوں۔ یہی میرے تمام مخالفین کا حال ہے۔ آج کل میری مخالفت بہت زور پر ہے۔ مگر ہر لکھنے اور بولنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو بزدلی اور پاپائی سکھا رہا ہوں۔

جو لوگ ماہنامہ الرسالہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الرسالہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صبر و اعراض ہے نہ کہ بزدلی اور پاپائی۔ اس لئے مخالفین کو یہ کہنا چاہئے کہ الرسالہ فلسفہ صبر کا مبلغ ہے۔ یہ کہنا سراسر خلاف واقعہ ہے کہ الرسالہ فلسفہ پاپائی کی تبلیغ کر رہا ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ ان مخالفین کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ ایسے مخالفین کا کیا جواب دیا جائے جن کے اندر اتنی ہمت (courage) بھی نہیں کہ وہ میری اصل بات کو لے کر اس پر اعتراض کریں۔ وہ خود ساختہ طور پر ایک بات میری طرف منسوب کرتے ہیں اور اس خود ساختہ الزام کو بنیاد بنا کر اپنے اعتراض کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنے غلط ہونے کا اقرار کئے ہوئے ہیں، پھر ان کی غلطی کو مزید ثابت کرنے کی کیا ضرورت۔

۸ مئی ۱۹۹۳ء

ایک مسلم پرچہ میں ایک مضمون پڑھا۔ مضمون یہاں سے شروع ہوا تھا — ”آج کل مسلمان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں غیظ و غضب کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہی

بات تمام اردو، عربی، انگریزی کے مسلم پرچوں میں چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات ہے جو یہود کے بارہ میں لکھی ہوئی ہے۔ میں تم کو قوموں کے حوالے کر دوں گا، وہ تم کو جنگلی جانوروں کی طرح بھجھوڑیں گے۔ پھر میں تمہارے اوپر رحم نہیں کروں گا۔

یہ تمام تر خدائی معاملہ ہے نہ کہ انسانی معاملہ۔

۹ مئی ۱۹۹۳

کچھ مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اقتدار ان کا ورثتی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں وہ تمام قوموں سے لڑ رہے ہیں تاکہ ان سے اقتدار چھین کر دوبارہ اس پر قابض ہو جائیں۔

میں نے کہا کہ اقتدار کس کا بھی ابدی حق نہیں ہے۔ اقتدار امتحان کا پرچہ ہے جو باری باری مختلف قوموں کو دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ لڑائی صاحب اقتدار قوموں سے نہیں ہے، وہ خود خدا سے ہے۔ وہ خدا کی اسکیم سے لڑ کر اس کو بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ خدا کی اسکیم کو بدل سکے۔

۱۰ مئی ۱۹۹۳

جیل اختر صاحب مدینہ میں کام کرتے ہیں۔ آج کل چھٹی پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو آپ کی کتاب "تجدید دین" پڑھنے کے لئے دی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں نے ان کا تاثر پوچھا۔ انہوں نے کہا: سب ہفوات ہے۔ یہ شخص تو مجھے دشمنان اسلام کا ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا کہ میرے مخالفین اکثر اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ بلا دلیل محض الزامی الفاظ بولتے ہیں۔ اس طرح کسی کو مطعون کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ کسی مومن کی عزت پر حملہ کرنا اسلام میں ناجائز ہے۔ اور اس قسم کے تبصرے بلاشبہ عزت پر حملہ کے ہم معنی ہیں۔

اختلاف جائز ہے مگر دشنام طرازی بلاشبہ حرام ہے۔

۱۱ مئی ۱۹۹۳

نئی دہلی کے سہ ماہی مجلہ "اسلام اور عصر جدید" کے شمارہ اکتوبر ۱۹۹۲ میں ڈاکٹر سید عابد حسین پر ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اس میں ہندوستانی مسلمان کے بارہ میں ان کے ایک مضمون کے کچھ حصے نقل کئے گئے ہیں۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے: "اکثریت کے دل میں بے تعصبی، رواداری اور محبت کا ہونا اقلیت کے لئے سب سے بڑا تحفظ ہے" (نئی روشنی، ۱۶ جون

(۱۹۴۸)

یہ نہایت درست بات تھی جو ڈاکٹر سید عابد حسین نے ۱۹۴۸ میں کہی تھی۔ مگر نہ مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور نہ خود سید عابد حسین اس کو مستقل مشن کے طور پر مسلمانوں میں جاری رکھ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صبح آواز صدا بہ صحرا ہو کر رہ گئی۔

۱۲ مئی ۱۹۹۳

مولانا مختار احمد قاسمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوپا گنج کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو اچودھیا کی بابر سی مسجد ڈھائی گئی تو ہمارے قصبہ کے کچھ مسلم نوجوان رات کو تلوار لے کر نکلے۔ ایک سڑک پر ایک بوڑھا ہندو اکیلا چل رہا تھا، اس کو مار کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور ہندو پر حملہ کیا۔ وہ زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہوا اور وہیں مر گیا۔ اس کے بعد پولیس نے سخت وحشیانہ کارروائی کی۔ وہ ۵۰ سے اوپر مسلمانوں کو پکڑ کر لے گئی اور ان کو اتنا مارا کہ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالا۔ اب یہ لوگ مقدمات میں ملوث ہیں اور جاندا دیں بیچ کر مقدمہ لڑ رہے ہیں۔

مسلم نوجوان اس طرح کا وحشیانہ جرم کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مسلم معاشرہ ہندو نفرت کا کارخانہ بن گیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکا گھر سے لے کر مندر تک ہر جگہ ہندو نفرت کی باتیں سنتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہندو اتنے برے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی کر دے سب جائز ہوگا۔ یہ بلاشبہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اس جرم میں پورا مسلم معاشرہ شریک ہے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۳

روزنامہ قومی آواز (۱۳ مئی) میں ستر شمیم اختر کا ایک مضمون (خود شناسی کا سفر) چھپا ہے۔

اس میں وہ اپنا ایک ذاتی واقعہ اس طرح لکھتے ہیں: میری بھتیجی نے مجھے بتایا کہ اس کے دفتر میں ایک صاحب نے ازراہ ہمدردی کہا کہ بی بی جے پی والوں سے بچ کر رہنا کیوں کہ ان کا اصول ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو خراب کرنے سے سو گائے دان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

موجودہ مسلم معاشرہ میں ہندو کے خلاف باتیں اس طرح ہوتی رہتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہندو کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ بلاشبہ ایک سنگین جرم ہے جو موجودہ مسلمان ہر روز اپنے درمیان کر رہے ہیں۔ اس جرم کے مجرم صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو براہ راست اس میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس جرم میں پوری طرح شریک ہیں جو اس کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر وہ اس کو نہیں روکتے۔

۱۴ مئی ۱۹۹۳

قومی آواز (۱۴ مئی) میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ — ایک بزرگ مسلم خاتون نے مجھ کو بڑے فخر سے بتایا کہ جب وہ پاکستان سے ہندوستان واپس آرہی تھیں تو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ مذکورہ خاتون فوراً پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گئیں۔ سپاہی نے انھیں بوڑھی اور نیک عورت سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور وہ اپنا سونا لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ قرآن شریف کی افادیت پر ان کا ایمان پکا ہو گیا۔ (صفحہ ۳)

مذکورہ خاتون نے سونا کو بچانے کے لئے قرآن کو استعمال کیا جو کہ صرف ملکی قانون میں جرم ہے۔ مگر ہمارے موجودہ قائدین کو قرآن کو اپنی جھوٹی لیڈری قائم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو بذات خود جرم ہے۔ یہ خوش نام قائدین مذکورہ بدنام عورت سے زیادہ بڑے مجرم ہیں۔

۱۵ مئی ۱۹۹۳

ایک ہندو بھائی نے کہا کہ مذہبی فرقوں کے درمیان ہم آہنگی لانے کی ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ تمام مذاہب مختلف ڈھنگ سے ایک ہی بڑی سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ یہ بات اس مفروضہ پر کہہ رہے ہیں گویا کہ ابھی اس ڈھنگ کی کوشش نہیں

کی گئی۔ حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال سے اس کی کوششیں جاری ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے سیاسی طاقت کے ذریعہ اس کو لانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے مذاہب کے بارے میں اپنے انٹیلیکچو پیڈیا کی علم کو اس کے حق میں استعمال کیا۔ مہاتما گاندھی نے اس کی حمایت میں نہایت طاقتور عوامی تحریک چلائی۔ مگر یہ ساری کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اصل مسئلہ کوشش کے نتیجہ خیز نہ ہونے کا ہے نہ کہ خود کوشش نہ کرنے کا۔ ایسی حالت میں اب سوال سابقہ طرز کی ناکام کوشش کو زندہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کوشش میں تبدیلی لانے کا ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۹۲

۱۹۴۷ء کے بعد بابری مسجد تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، کسی اور تحریک نے نہیں پہنچایا۔ ۱۹۸۷ء میں میں نے اس مسئلہ کے حل کے لئے ثالثی (Arbitration) کا اصول پیش کیا تھا۔ اس وقت سید شہاب الدین اس معاملہ میں مسلمانوں کے قائل بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری تجویز کو رد کر دیا۔ اور اس کو چلنے نہیں دیا۔ ورنہ یہ مسئلہ نہایت باعزت طور پر حل ہو گیا تھا۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے بعد نئے حالات کے مطابق میں نے تین نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ تمام سمجھ دار لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فارمولہ سب سے زیادہ معقول فارمولہ ہے۔ مگر آج کل اس معاملہ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی مسلمانوں کے قائل بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس فارمولے کو رد کر دیا ہے۔ دوبارہ یہ اندیشہ ہے کہ اس کا نتیجہ ملت کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہو۔

۱۷ مئی ۱۹۹۲

دہلی میں میواتیوں نے بہت سی ویران مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ بہت سی مسجدیں جو ۱۹۴۷ء میں ہندوؤں کے قبضہ میں چلی گئی تھیں، ان کو دوبارہ واکذار کیا ہے۔ یہ میواتی جن کو اکثر 'میاں جی' کہا جاتا ہے، وہ ان مسجدوں میں رہتے بھی ہیں اور کئی مسجدوں میں نماز اقامت کے ساتھ مدرسے بھی چلاتے ہیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ میواتی لوگ مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر

آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لئے مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں تب بھی وہ مشہور مسلم قائدین سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں کہ یہ میواتی تو ذاتی فائدہ کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ جب کہ مشہور مسلم قائدین نے صرف ملت کی تباہی و بربادی میں اضافہ کیا ہے۔

۱۸ مئی ۱۹۹۳

مولانا ابوالکلام آزاد کے مداح مولانا موصوف کے حافظہ کے بارے میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا آزاد سے م۔ اشرف کی ملاقات پہلی بار ۱۴ میں کلکتہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ۲۰ سال تک ملاقات نہ ہوئی۔ ۱۹۵۴ میں جبکہ مولانا آزاد وزیر تعلیم تھے۔ م اشرف دہلی آئے۔ اور مولانا آزاد سے ان کے سرکاری دفتر میں ملے۔ کہا جاتا ہے کہ جب م اشرف مولانا آزاد کے دفتر میں داخل ہوئے تو مولانا نے بوجہ کہا۔ اشرف صاحب آئیے، بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مولانا آزاد کے غیر معمولی حافظہ کا ثبوت ہے۔ کہ چالیس سال گزرنے کے باوجود انھوں نے اشرف صاحب کو نام کے ساتھ خطاب کیا۔

اظہر صدیقی صاحب حکومت ہند کے پرسنل اسٹاف میں ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ یہ بالکل سادہ سی بات ہے جس کو افسانہ بنا دیا گیا ہے۔ منسٹر سے کوئی شخص اس طرح نہیں ملتا کہ وہ آئے اور اچانک اس کے دفتر میں داخل ہو جائے۔ وہ پہلے ٹیلیفون کرتا ہے جس کو پرسنل اسٹاف کے لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں۔ ٹیلیفون پر اس کا پورا نام اور دیگر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ اور پھر ٹیلیفون پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں وقت آکر ملاقات کریں۔ پرسنل اسٹاف کے لوگ ہر روز ایک پیپر تیار کرتے ہیں کہ آج کون کون لوگ منسٹر سے ملاقات کریں گے۔ یہ پیپر ہر روز منسٹر کی میز پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام اور معروف روٹین ہے۔ چنانچہ م اشرف صاحب جب مولانا آزاد کے دفتر میں آئے ہوں گے تو اس سے پہلے انھوں نے اپنی میز پر رکھے ہوئے پیپر سے انھوں نے جان لیا ہوگا کہ کون شخص ان سے ملاقات کے لئے آ رہا ہے۔

۱۹ مئی ۱۹۹۳

آج ہولی فمیلی (دہلی) میں ہرنیا کا آپریشن ہوا۔ مجھے کئی سال سے دائیں جانب

کچھ سوجن کی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ جو کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ مگر میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مگر تین ہفتہ پہلے دائیں پٹھے کے پاس ایک بڑا ابھار ظاہر ہوا اور اس میں درد رہنے لگا۔ کل میں نے ڈاکٹر سہدیو (ہومیوپیتھ) کو دکھایا۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا ہرنیا کاکیس ہے آپ فوراً کسی سرجن سے ملئے۔ کل ہی میں نے ہولی فمیلی اسپتال میں ڈاکٹر ہیشوری کو دکھایا۔ انھوں نے بھی دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہرنیا ہے۔ اور فوراً اسپتال میں داخل کر لیا۔ یہاں میں کمرہ نمبر ۱۲۲ میں تھا۔ ۱۹ مئی کی صبح کو آپریشن ہوا۔

جسم کے نظام میں جب بھی کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو نیچر مختلف شکلوں میں اس کا گنجل دینا شروع کرتی ہے۔ اگر آدمی فطرت کے اس ابتدائی انتباہ کو سمجھ لے تو بروقت احتیاطی تدبیر اختیار کر کے زیادہ بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے۔

۲۰ مئی ۱۹۹۳

آپریشن کے سلسلہ میں میں تین دن اسپتال میں رہا۔ اس دوران میرے ذہن میں خیال آیا کہ مسلمان میں سرجن بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر ظفر الاسلام سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں محنت کا مزاج نہیں۔ سرجن بننا بہت محنت کا کام ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے بھی اور پیشہ کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان زیادہ محنت کرنا نہیں چاہتے اس لئے وہ سرجری کی تعلیم میں بھی زیادہ نہیں جاتے۔

۲۱ مئی ۱۹۹۳

تاریخ کے عجیب واقعات میں سے ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ جب خالص صراط مستقیم کی طرف دعوت دی جائے تو بہت کم ساتھ دینے والے ملتے ہیں۔ مگر جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی منحرف نکر پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ بڑے بڑے ذہن مل جاتے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کریں۔

۲۲ مئی ۱۹۹۳

عراق اور کویت کے درمیان جنگ کے بعد فلسطینی تحریک بے جان ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ مالیاتی بحران ہے۔ کویت اور دوسرے عرب ملکوں میں جو فلسطینی کام کرتے تھے، ان کے

ذریعہ فلسطین آنے والی تقریباً ۴۵ کروڑ ڈالر کی رقم بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ خلیج کے ممالک فلسطینی تحریک کو جو امدادی رقم دیتے تھے وہ اب برائے نام رہ گئی ہے۔ کیوں کہ اس میں ۵۰ کروڑ ڈالر سالانہ کی کٹوتی کر دی گئی ہے (قومی آواز ۲۲ مئی ۱۹۹۳)

فلسطینیوں نے خلیج کی جنگ میں عراق کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ مالی نقصان ان کے حصہ میں آیا ہے۔ جو فلسطینی لیڈر حالات کو سمجھنے کے لئے اتنے زیادہ نا اہل ہوں، وہ کوئی کامیاب تحریک کس طرح چلا سکتے ہیں۔

۲۳ مئی ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ ایک ایک لمحہ اس کا مصیبت معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ایسی بات آدمی کو کبھی نہیں کہنا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زندگی کا ہر لمحہ ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ کیوں کہ آج کے ہر لمحہ کی قیمت ہزاروں سال سے بھی زیادہ مدت تک ملنے والی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ”خدا یا میری تخلیق کو با معنی بنادے“۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کو کہنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ مگر وہ بے حد قیمتی ہے۔ اور یہ قیمتی جملہ کہنے کا موقع صرف موجودہ دنیا میں ہے۔ موجودہ دنیا کے بعد اس جملہ کو کہنے کا موقع کسی کو بھی دوبارہ ملنے والا نہیں۔

پھر میں نے کہا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دن پر دن گزر رہے ہوں مگر کوئی معرفت کی بات آپ کے ذہن میں نہ آتی ہو۔ پھر بھی یہ دن بیکار نہیں گزر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا ذہن پر اس کے مرحلہ سے گزر رہا ہے۔ آئندہ کسی وقت آپ کو ایک عظیم معرفت کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہ تجربہ وقتی ہوگا۔ لیکن یہ پچھلے تمام ایام میں شامل ہونگے کیوں کہ انہیں ایام کے ذہنی عمل کے آخری نتیجے کے طور پر یہ معرفت آپ کو حاصل ہوئی۔

۲۴ مئی ۱۹۹۳

دنیا میں تقریباً نو ہزار قسم کی چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ انڈیا میں ۱۲ سو قسم کی چڑیاں ملتی ہیں اور دہلی میں تقریباً ڈھائی سو قسم کی چڑیاں شمار کی گئی ہیں۔ چڑیوں کا مشاہدہ کرنا

(bird watching) موجودہ زمانہ میں ایک مستقل فن ہے جس کو عام طور پر برڈنگ (birding) کہا جاتا ہے۔

حدیث میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ ایک چڑیا بھی اگر فضا میں اپنے دونوں پروں سے اڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں نصیحت کی یاد دہانی فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برڈنگ ایک عین اسلامی عمارت ہے۔ البتہ اسلامی برڈنگ نصیحت و تذکیر کے لئے ہوتی ہے نہ کہ محض تفریحی مشغلہ کے لئے۔

۲۵ مئی ۱۹۹۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو حق کا پیغام دیا تو آپ کے مخالفین نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یعنی قرآن کی باتوں پر دھیان نہ دو اور اس میں عیب نہ کالو، اس طرح تم اس پر غالب آ جاؤ گے۔

آج کل میرے مخالفین بھی میرے ساتھ ٹھیک ہی معاملہ کر رہے ہیں۔ میں جو بات بھی کہتا ہوں قرآن و حدیث کی واضح دلیل کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ پیش کردہ دلائل پر دھیان نہیں دیتے اور نہ اس پر سنجیدگی سے غور کرتے۔ اس کے بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ خود ساختہ طور پر کوئی عیب کی بات نکالیں گے اور اس کو لوگوں میں پھیلا کر شروع کر دیں گے۔ یہ ایک غیر سنجیدہ روش ہے اور جو لوگ غیر سنجیدہ روش میں مبتلا ہوں وہ اخروی ہدایت کا راستہ نہیں پاتے۔

۲۶ مئی ۱۹۹۳

آدمی کی مدت حیات کا سب سے زیادہ سنگین لمحہ وہ ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ اگلے مرحلہ زندگی کا آغاز ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب کہ آدمی اس دنیا سے منتقل ہو کر اُس دنیا میں جاتا ہے۔ یہ عمل کے مرحلہ سے لیکر انجام کے مرحلہ میں داخل ہونا ہے۔ مزید یہ کہ کسی کو بھی پیشگی طور پر نہیں معلوم کہ اگلی دنیا میں اس کے عمل کا انجام اسے کس صورت میں لوٹایا جائے والا ہے۔ معاملہ کی نوعیت اس کو سنگینی کی اس آخری حد تک پہنچا دیتی

ہے جس کے بعد سنگینی کا مزید کوئی درجہ نہیں۔

۲۷ مئی ۱۹۹۳

الرسالہ کا شمارہ جولائی ۱۹۹۳ ایک خاص نمبر ہوگا۔ اس کا عنوان ہوگا علماء اور دور حاضر۔ اس شمارہ میں پچھلے تین سو سال کے دوران علماء کی مٹی سرگرمیوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ موجودہ مسلمان تنقید سے بہت زیادہ بھرپور ہیں۔ حالاں کہ تنقید کے بغیر کوئی حقیقی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس پس منظر کی رعایت کرتے ہوئے جولائی کے شمارہ کے صفحہ اول کے لئے میں نے حسب ذیل مضمون لکھ کر دیا ہے:

مستقبل کی کامیاب منصوبہ بندی صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ماضی اور حال کا تنقیدی جائزہ لینے کا حوصلہ رکھتے ہوں

۲۸ مئی ۱۹۹۳

ہر چیز کا ایک کروڈ (crude) فارم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک ریفائنڈ (refined) فارم۔ کسی چیز کے کروڈ فارم میں امکانی طور پر اس کا ریفائنڈ فارم ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ پہلے زمانہ کی بھٹی موٹر کار میں موجودہ زمانہ کی خوبصورت موٹر کار امکانی طور پر چھپی ہوئی تھی۔

دنیا اور آخرت کے معاملہ کو اسی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ دنیا گویا اسی چیز کا کروڈ فارم ہے جس کے ریفائنڈ فارم کو جنت کہا گیا ہے۔ موجودہ دنیا میں وہ ساری اعلیٰ چیزیں موجود ہیں جن کے مجموعہ کا نام جنت ہے۔ مگر آج وہ سب کی سب اپنی کروڈ فارم میں ہیں۔ آخرت میں ان چیزوں کو آخری ریفائنڈ صورت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسی معیاری دنیا بنے گی جو لذت اور نفاست اور معنویت کی ابدی بہشت ہوگی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس معیاری دنیا میں داخلہ کی ایک ہی لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ آدمی اس معیاری شخصیت کا حامل ہو جو اُس معیاری دنیا میں بسائے جانے کی اہل ہو۔ اسی معیاری شخصیت کو قرآن میں نفسِ مُزکّی کہا گیا ہے۔

جنت ایک پاک جگہ ہے اور صرف پاک روہیں وہاں بسائی جائیں گی۔

۲۹ مئی ۱۹۹۳

مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے کہ قدیم عمارت کو جب از سر نو آباد کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی قدیم عمارت کو ڈھا دیا جاتا ہے :

گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند می نہ دانی اول آں بنیاد را ویراں کنند
اس وقت ساری دنیا اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مجھے اسی نوعیت کا ایک عمل معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے جہود کو توڑنا ہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ ملت مسلمہ کا جامہ پانی دوبارہ متحرک ہو کر سیل رواں بن سکے۔

۳۰ مئی ۱۹۹۳

موجودہ زمانہ کے مسلم حکمرانوں کو میں دیکھتا ہوں اور ان کے احوال کو پڑھتا ہوں تو اکثر نہایت درد کے ساتھ یہ الفاظ میری زبان پر آ جاتے ہیں :
یہ ظالم صرف اس پر بھی قانع نہیں کہ انھیں عیش و آرام کی زندگی حاصل ہو۔ اسی کے ساتھ وہ سرکشی بھی کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں پورا ملک تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔

۳۱ مئی ۱۹۹۳

۲۹۔ ۳۰ مئی ۱۹۹۳ کو میں اندور میں تھا۔ آج وہاں سے واپس آیا۔ وہاں ایک آل انڈیا سیمین تھا جس میں بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ ہندو جمع ہوئے۔ دو روزہ تقریروں کے بعد آخری دن ایک منتخب کمیٹی نے ایک تجویز (ریڈیکلیشن) تیار کر کے اس کو آخری اجلاس میں پڑھا تو اتنا اختلاف ہوا کہ متعین بات ہی طے نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ لوگ کھانے کے لئے اٹھ گئے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ موجودہ زمانہ میں ہماری تمام تحریکوں نے صرف بولنے والے افراد پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ کسی حقیقی کام کو کرنے کے لئے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو الفاظ رکھتے ہوئے چپ ہو جائیں، جو زبان رکھتے ہوئے نہ بولیں۔ اندور میں پہلی بار بابا آٹے (پیدائش ۱۹۱۴) سے میری ملاقات ہوئی۔

یکم جون ۱۹۹۳

بھئی کے ماہنامہ البلاغ (جون ۱۹۹۳) میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس میں دکھایا

گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے حصول اقتدار اور خلافت کا قیام ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر اسلامی احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلہ میں ایک دلیل یہ دی گئی ہے :

”صرف قانون بنا دینے، یا صرف وعظ و نصیحت سے برائیاں دور نہیں ہوتیں۔ قانون کے نفاذ کے لئے قوت نافذہ ضروری ہے اور قوت نافذہ سلطان (نظام خلافت) ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو برائی قرآن سے دور نہیں ہوتی اسے اللہ تعالیٰ سلطان (حکومت) کے ذریعہ دور کر دیتا ہے۔ (القرآن والسلطان)

یہ غیر سنجیدہ استدلال کی ایک مثال ہے۔ صاحب مضمون اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے تو ان کی سمجھ میں آتا کہ حضرت عثمان کے پاس اقتدار تو اپنی کامل صورت میں موجود تھا۔ اس کے باوجود عین انھیں کے زمانہ میں نظام اسلامی میں اتنا خلل آیا کہ لا قانونیت کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے کے باوجود اس پر تالونہ پاسکے۔ صاحب مضمون اگر اس طرح غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ خلیفہ سوم کا یہ قول محدود معنی (limited sense) میں ہے نہ کہ کلی مفہوم (absolute sense) میں۔ نیز اس میں یہ بات تو سرے سے موجود ہی نہیں کہ مسلمان سیاسی تحریک چلا کر اقتدار پر قبضہ کریں تاکہ وہ قوانین اسلامی کو نافذ کر سکیں۔

۲ جون ۱۹۹۳

حضرت عمر فاروق کا یہ حال تھا کہ جب رات ہو جاتی تو وہ اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ تو نے آج کے دن کیا کام کیا۔ (عمر بن الخطاب کان یضرب قدمین بالدرّة اذا جن اللیل ویقول لنفسه: ماذا عملت الیوم۔ الاوائل السنی

جون ۱۹۹۳، صفحہ ۵۰)

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کوئی عمل نہیں کرتے تھے اور سارا دن یوں ہی گزار دیتے تھے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ وہ سرتاپا عمل تھے۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی دن بے عملی میں نہیں گزرا۔ ان کا مذکورہ طریقہ مومنانہ نفسیات کی بنا پر تھا نہ کہ عمل نہ کرنے کی بنا پر۔ اصل یہ ہے کہ مومن کی نظر ہمیشہ اپنے نہ کئے پر ہوتی ہے اور منافق کی نظر اپنے کئے پر۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ہمیشہ اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے برعکس

منافق کے پاس اپنے اعمال کا لباد فتر موجود ہوتا ہے جس کو وہ ہر مجلس میں بیان کرتا رہے۔

۳ جون ۱۹۹۳

کویت کے عربی ماہنامہ الوعی الاسلامی (ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ، جون ۱۹۹۳) میں صفحہ ۱۰۶ پر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۹۰-۱۹۹۱ کی خلیجی جنگ میں عربوں کو جو نقصان ہوا اس کی مقدار ۶۷۶ بلین ڈالر ہے۔ (غزوہ الکویت کلف العرب خسارۃ ۶۷۶ بلیون دولار)

اس مالی خسارہ میں تقریباً نصف عراق کا حصہ ہے اور بقیہ نصف کویت کا۔ یہ صرف ایک ضیاع تھا۔ اس کا کوئی بھی فائدہ عربوں کو ملنے والا نہیں۔ اگر خلیجی جنگ سے پہلے عراق اور کویت سے کہا جاتا کہ ۶۷۶ بلین ڈالر کا فنڈ قائم کر کے ایک انٹرنیشنل دعوت سنٹر بناؤ تو بنظر ہر حالات وہ کبھی اس کے لئے تیار نہ ہوتے۔ جب کہ اس دوسری صورت میں اس قسم کا فائدہ آنا زیادہ تھا کہ وہ موجودہ دور میں اسلام کی ایک نئی تاریخ ظہور میں لانے کا ذریعہ بن جائے۔

۴ جون ۱۹۹۳

بابا آٹے کو میں نے پہلی بار اندور میں دیکھا۔ دو دن تک ان کا ساتھ رہا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں رہتے ہیں۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ آپریشن کے نشانات تھے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے اوپر ۱۶ میجر آپریشن ہو چکے ہیں۔ مائٹرا آپریشن کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ان کے سینہ پر ایک طرف ابھار دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ پیس میکر (pace maker) ہے جو آپریشن کر کے کھال کے نیچے لگایا گیا ہے۔ ایک ایک سیڈنٹ کے نتیجے میں وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ یا لیٹے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ عمر میں وہ مجھ سے دس سال بڑے ہیں۔ اس وقت وہ بھی زیر علاج ہیں، اور ڈاکٹروں کے مشورہ کے خلاف اندور آئے ہیں۔ ان سب کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت نشیط رہتے ہیں، ہر وقت چاق چوبند نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف میرا یہ حال ہے کہ میرا ہرنیا کا آپریشن ۱۹ مئی ۱۹۹۳ کو ہوا۔ ہرنیا کا آپریشن ایک مائٹرا آپریشن یا روٹین کا آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد بھی میرا یہ حال ہے کہ میں

نزار اور نڈھال بستر پر پڑا ہوا ہوں۔

میرے جیسے کمزور انسان کو خدا نے کیوں پیدا کیا۔ شاید مجھ سے زیادہ کمزور انسان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے خیال آیا کہ خدا نے دوسرے انسانوں کو اس طرح بنایا کہ وہ بیاطن عاجز مگر بظاہر طاقت ور تھے۔ اس ظاہری حالت کی بنا پر ہر آدمی طاقت کے فریب میں رہا، وہ حقیقت عجز کا ادراک نہ کر سکا۔

پھر خدا نے میرے جیسے ایک انسان کو پیدا کیا جو بیاطن بھی عاجز تھا اور بظاہر بھی عاجز۔ اس طرح خصوصی تخلیق کے ذریعہ خدا نے مجھے عجز کا تجربہ کرایا تاکہ میں خود بھی عجز انسانی کی معرفت حاصل کروں اور دوسروں کو اس حقیقت سے آگاہ کروں۔

۵ جون ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ لوگ آپ کو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری قوم میں کون وہ شخص ہے جس کو ایسا اور ایسا نہیں کہا گیا۔ اس قوم نے شاہ ولی اللہ کو زندیق کہا اور آج انہیں کو سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اس قوم نے سرسید کو انگریز کا ایکینٹ کہا۔ اور آج انہیں کو قوم کا سب سے بڑا محسن بتایا جاتا ہے۔ اس قوم نے اقبال کو انگریز کا نمک خوار کہا اور آج وہ مفکر اسلام کی فہرست میں نمبر ایک پر لکھے جاتے ہیں۔ اس قوم نے مولانا حسین احمد مدنی کو کانگریس کا پٹھو کہا اور آج وہ شیخ الاسلام قرار دئے جاتے ہیں۔ اس قوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو شو بوائے کہا اور آج وہ دور جدید کی سب سے بڑی اسلامی شخصیت شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو ان کی تاریخ وفات ”مرگیا مردود فاتحہ نہ درود سے نکالی گئی۔ اور آج وہ قائد اعظم کا مقام حاصل کئے ہوئے ہیں۔ وغیرہ۔

میں نے کہا کہ یہ قوم زندہ کی بے قدری کرتی ہے اور مردہ کو پوجتی ہے۔ یہی سیکڑوں سال سے ہو رہا ہے۔ پھر میرے معاملہ میں استثناء کیوں کر ہو سکتا ہے۔

۶ جون ۱۹۹۳

اس وقت ساری مسلم دنیا میں نہایت تیزی کے ساتھ گن کلچر پھیل رہا ہے۔ مسلم اکثریت کے ملکوں میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے نام پر، جیسے مصر، الجزائر، وغیرہ۔ اور مسلم اقلیت کے

ملکوں میں دفاع کے نام پر جس کی ایک مثال انڈیا ہے۔ یہ گن کلچر تقریباً ہر مسلم آبادی میں آچکا ہے۔
 ہمیں وہ فکری سطح پر ہے اور کہیں عملی سطح پر پہنچ چکا ہے۔

موجودہ زمانہ میں کچھ نام نہاد مسلم مفکر اٹھ جھنوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی اور یہ بتایا
 کہ اسلام کا اصل نشانہ دنیا میں اسلامی قانون کی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ نظریہ انیسویں صدی
 کے نصف ثانی اور بیسویں صدی کے نصف اول کے حالات میں مسلمانوں کو کافی پسند آیا اور اس
 کی بنیاد پر بڑی بڑی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مگر جو تحریکیں سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے میں
 مکمل طور پر ناکام رہیں۔ اس سے متاثر لوگوں کا موجودہ ذہن یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تحریک
 چلائی مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا تب بھی ہم کامیاب نہ ہو سکے۔
 اب ان کے سامنے آخری ممکن راستہ تشدد کا ہے۔ چنانچہ اب وہ مسلم انقلاب کے نظریہ کو اپنا
 رہے ہیں۔

ہندوستان جیسے ملکوں میں مسلمانوں کے نااہل لیڈروں اور جاہل دانشوروں نے یہی
 بتایا ہے کہ دستور اور قانونی نظام ان کے تحفظ میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لئے اب انھیں خود
 اپنا دفاع کرنا ہے۔ اس طرح سلف ڈیفنس کا نظریہ اپنے حالات کے اعتبار سے گن کلچر کی
 طرف لے جا رہا ہے۔

یہ ذہن مسلمانوں کے لئے کسی بھی درجہ میں سودمند بننے والا نہیں۔ اس کا واحد انجام
 یہ ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی اپنے آخری منطقی نتیجہ تک پہنچ جائے۔
 خواہ مسلم اکثریت کا ملک ہو یا مسلم اقلیت کا ملک، دونوں جگہ مسلمانوں کے لئے صرف
 ایک راستہ ہے اور وہ ایک لفظ میں صبر ہے۔ یعنی ٹکراؤ کے راستہ کو ختم کر دینا اور حالات
 سے موافقت کر کے اپنے لئے ایک اسلامی زندگی کی تعمیر کرنا۔ اور یہ چیز مسلمانوں کے لئے
 ہر جگہ قابل حصول ہے۔ اس کو پانے کی راہ میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ حائل نہیں۔ رکاوٹیں نامکن
 کی طرف دوڑنے کی بنا پر ہیں۔ اگر ممکن کو اپنا نشانہ بنایا جائے تو مسلمانوں کو ہر جگہ غالبان
 مواقع کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔

یہی ایک لفظ میں زندگی کا راز ہے۔

۷ جون ۱۹۹۲

اب مجھ کو صرف سائنٹفک زبان پسند آتی ہے۔ ادبی اسٹائل والی زبان سے مجھے سخت بیزاری ہے۔ مگر ابتدائی دور میں ایسا نہ تھا۔ مدرسہ کی تربیت اور ماحول کے اثر سے، دوسرے اکثر لوگوں کی طرح، میں بھی ادبی اسٹائل والی زبان کو اہمیت دیتا تھا اور خود بھی اسی طرح لکھتا تھا۔

غالباً ۱۹۴۵ء کی بات ہے۔ اس وقت میں اعظم گڑھ میں تھا۔ میں نے مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب 'حیات شبلی' پر ایک تنقیدی مضمون لکھا اور اس کو نیاز فچپوری کے ماہنامہ نگار (لکھنؤ) میں اشاعت کے لئے بھیجا۔ اس کا عنوان میں نے قائم کیا تھا۔ اگر وہ مانیں۔ مضمون چھپ کر آیا تو نیاز فچپوری نے اس کا عنوان اس طرح بنا دیا تھا: سید سلیمان ندوی کی حیات شبلی۔ اپنے پچھلے ذوق کے تحت ان کے اس تصرف پر غصہ آیا۔ میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے میرے مضمون میں تحریف کر دی۔ اس کے جواب میں نیاز فچپوری نے کارڈ پر ایک مختصر جواب دیا۔ اس کا مضمون یہ تھا: میں نے جو کچھ کیا وہ تحریف نہیں، تصحیف تھی جس کا ہر ایڈیٹر مجاز ہوتا ہے۔ (نیاز صاحب نے یہاں تصحیف کا لفظ ایڈیٹنگ کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ حالانکہ تصحیف کے یہ معنی نہیں۔ تصحیف دراصل distortion کے معنی میں آتا ہے۔

۸ جون ۱۹۹۲

اقبال نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ترک مجاہد میرے ساتھ نماز پڑھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ ہندی مسلمان بہت لمبا سجدہ کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اقبال نے جواب دیا کہ غلاموں کے پاس اس کے سوا اور کام ہی کیا ہے:

کہا مجاہد ترک نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے اما
طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے ورنہ سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام
(غلاموں کی نماز، قرب کلیم کلیات اردو، لاہور ۱۹۸۴، صفحہ ۶۱-۶۲)

اقبال شاید سجدہ کے نام سے صرف رسمی سجدہ کو جانتے تھے۔ اس تقابل میں انہیں آزادی اور حکومت جیسی چیزوں کے مقابلہ میں سجدہ بہت کم محسوس ہوا۔ اگر وہ جانتے کہ سجدہ اپنی حقیقت

کے اعتبار سے سب سے بلند انسانی مقام ہے۔ سجدہ کی حالت وہ حالت ہے جس میں انسان قربت خداوندی کا تجربہ کرتا ہے، تو وہ ایسا نہ کہتے۔ کیوں کہ قربت خداوندی سے زیادہ بڑی کوئی چیز انسان کے لئے نہیں ہو سکتی۔

۹ جون ۱۹۹۲

ایک مسلمان بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے رسالہ میں مسلمانوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر تو بزدلی ہے۔ کیا آپ تمام مسلمانوں کو بزدل بنا دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صبر بزدلی نہیں، صبر ایک جنتی روش ہے۔ جس آدمی کا ذہن آخرت کی باتوں میں مشغول ہو، جو آخرت کی یاد میں صبح و شام بسر کرتا ہو اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ دنیا کی ناخوشگوار باتوں کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دے گا۔ جس آدمی کی حاسیت آخرت کے بارہ میں زندہ ہو، اس کی حاسیت دنیا کے بارہ میں کم ہو جائے گی۔ اسی کا نام صابرانہ روش ہے۔

۱۰ جون ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ آج کل ہندوؤں میں ہندو راشٹریک تحریک چل رہی ہے۔ اس ملک کو وہ لوگ ہندو اسٹیٹ بنا دینا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کے خلاف کیوں نہیں لکھتے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کے خلاف لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ نے پہلے ہی اس کے خلاف مجھ سے زیادہ طاقتور انداز میں لکھ رکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے ہما تھ گاندھی نے جو تحریک چلائی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد ہم بھارت میں رام راجیہ بنائیں گے۔ مگر ۱۹۴۷ء میں جب بھارت آزاد ہوا تو یہاں رام راجیہ نہیں بلکہ سیکولر راجیہ بنا۔ پھر آج جو لوگ ہندو راشٹریہ کی تحریک چلا رہے ہیں وہ کیسے اس میں کامیاب ہوں گے جبکہ وہ ہما تھ گاندھی سے بہت چھوٹے لوگ ہیں۔

میں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ تاریخی قوتوں کو دیکھنا چاہئے نہ کہ کسی شخص یا کچھ اشخاص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو۔ الفاظ منہ سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ کسی ملک کے نظام کو جو چیز بتاتی ہے وہ تاریخ کی قوتیں ہیں نہ کہ نعرے اور الفاظ۔

۱۱ جون ۱۹۹۳

سولہویں صدی سے اٹھارویں صدی تک خاص طور پر مسلمانوں کے سیاسی دبدبہ کا زمانہ رہا ہے۔ اس زمانہ میں عالمی سطح پر مسلمانوں کی حسب ذیل سلطنتیں قائم تھیں:

ترکی میں عثمانیوں کی سلطنت	۱۹۱۹ - ۱۳۴۲ھ
ہندستان میں مغلوں کی سلطنت	۱۸۵۸ - ۱۵۲۶ھ
ایران میں شیعہ صفویوں کی سلطنت	۱۷۲۲ - ۱۵۰۰ھ

عجیب بات ہے کہ یہی تین سو سال کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب کہ یورپ میں جدید سائنس پروان چڑھی۔ مگر مذکورہ مسلم سلطنتوں میں سے کسی ایک سلطنت نے اس کو اہمیت نہ دی۔ اس وقت کے مسلمان سیاسی اقتدار کو سب کچھ سمجھتے رہے۔ حالاں کہ زمانہ تیزی سے اس دور کی طرف جارہا تھا جب کہ علمی اقتدار سب سے بڑی چیز بن جائے۔

۱۲ جون ۱۹۹۳

ہندستان میں جو مسلمان آئے وہ چار بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے — عرب، ترک، ایرانی، افغانی۔ ان لوگوں نے یہاں حکومتیں قائم کیں۔ انگریزوں نے جو تاریخیں لکھیں، ان میں اپنی آمد کو تو انگریزوں کی آمد کہا، عیسائی کی آمد نہیں کہا۔ مگر مذکورہ نسلوں کی آمد کو انھوں نے "مسلمان کی آمد" کہا۔ اس سے ہندو مسلم نفرت پیدا ہوئی۔ اگر انگریزوں ہی کی طرح ان مسلمانوں کی آمد کو عربوں کی آمد، ترکوں کی آمد، ایرانیوں کی آمد اور افغانیوں کی آمد کہا جاتا تو یہاں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف نفرت پیدا نہ ہوتی۔

۱۳ جون ۱۹۹۳

ڈاکٹر جلیل احمد خاں ملاقات کے لئے آئے۔ وہ رڑکی کے رہنے والے ہیں۔ آج کل وہ باغیت کے پبلک ہیلتھ سنٹر میں میڈیکل آفیسر ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب اجمودھیا میں بابر مسجد ڈھائی گئی تو رڑکی میں تنافس پیدا ہوا۔ پولیس نے شہر میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کر دی۔ اس کے باوجود بعض مقامی مسلم لیڈروں نے جوش دلایا۔ پولیس والوں نے مسلمانوں کو منع کیا کہ شہر میں دفعہ ۱۴۴ نافذ ہے۔ آپ لوگ جلوس نہ نکالیں، مگر مسلمان نہیں مانے۔ انھوں نے

۸ دسمبر کو جلوس نکال دیا۔ نعرہ لگاتا ہوا یہ جلوس جب بازار میں پہنچا تو کچھ نوجوان تشدد پر اتر آئے۔ کسی نے ہندو جلوائی کی دودھ کی کڑھائی الٹ دی۔ کسی نے اور کچھ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس نے لاشی چارج کر دیا۔ بہت سے لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ ۱۰۵ مسلمان گرفتار کر لئے گئے جن پر مقدمہ چل رہا ہے۔

مگر عین انہیں حالات میں رڑکی کے مچھی محلہ میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ خالص مسلم محلہ ہے اور اس کے سرے پر گیٹ لگا ہوا ہے۔ دفعہ ۱۴۴ لگی تو مچھی محلہ کے مسلمانوں نے پولیس سے کہہ دیا کہ ہمارے محلہ کا کوئی آدمی جلوس میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان آپ کو گیٹ کے باہر ملے تو آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں۔ مگر آپ لوگ گیٹ کے باہر ہیں، گیٹ کے اندر داخل نہ ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پولیس مچھی محلہ کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ اندر اندر مسلمانوں کی ساری سرگرمیاں جاری رہیں۔ محلہ کی مسجد میں باقاعدہ نماز ہوتی رہی۔ محلہ کے اندر مکمل امن رہا۔ پولیس نے محلہ کے لوگوں پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا۔ بلکہ ان کی روش پر ان کو مبارکباد دی۔

۱۴ جون ۱۹۹۳

ماہنامہ الفرتان، لکھنؤ کے شمارہ مئی ۱۹۹۲ میں سورش کاشمیری کا ایک مضمون سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بارہ میں چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شاہ صاحب کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ فرنگ دشمنی اور یورپ بیزاری میں وہ آخری حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی 'لعنت بر پدر فرنگ' کا نعرہ اس زور سے بلند کرتے کہ درودیوار گونج اٹھتے۔ (صفحہ ۴۶)

یہی اس زمانہ کے علماء کا عام حال تھا۔ ان کے دلوں میں انگریزوں کے لئے نفرت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے دو قومی نظریہ سے متاثر مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہود اور ہنود اسلام کے ازلی دشمن ہیں۔

یہی وہ منفی نفیات تھیں جس کی بنا پر مسلمانوں میں دعوت کا ذہن نہیں ابھرا۔ دعوت کا تقاضا ہے کہ آپ کے دل میں مدعو کے لئے محبت اور خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ انگریزوں کے لئے آپ کی زبان سے 'رحمت برافرنگ' کے الفاظ بھلیں اور ہنود کو آپ اپنے دوست کی نظر سے دیکھتے ہوں۔ جن لوگوں سے آپ پیشگی طور پر متنفر ہو جائیں ان کو آپ دین رحمت کا

مخاطب بنانے کے لئے بے چین نہیں ہو سکتے۔

بیرونی انگریز اور ملکی ہندو سے اس نفرت کا اصل سبب سیاست تھا۔ یہی یہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے ملک میں آزادی اور تقسیم ہند کے نام سے جو دو تحریکیں اٹھیں وہ دونوں کی دونوں غیر اسلامی تحریکیں تھیں۔ اسلامی تحریک وہ ہے جو اپنے متاثرین کے اندر مطلوب نفسیات کو ابھارے۔ جو تحریک لوگوں میں اسلام کی مخالف نفسیات پیدا کرے وہ صحیح اسلامی تحریک نہیں ہو سکتی۔

۱۵ جون ۱۹۹۳

پہلے زمانہ میں زیادہ بڑی ترقی کا حوصلہ صرف کچھ افراد کر سکتے تھے۔ اس لئے پہلے سے زیادہ بڑی خرابی بھی صرف کچھ افراد کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ بیشتر لوگ اپنے حال پر راضی رہ کر پر امن زندگی گزارتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں صنعتی انقلاب کے بعد پیدا شدہ حالات نے اعلیٰ ترقی کو ہر آدمی کا خواب بنا دیا۔ اب ہر آدمی اعلیٰ ترقی کی طرف دوڑنے لگا۔ اس لئے خرابیاں مقدار اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے بہت بڑھ گئیں۔ پہلے اگر وہ ایک فیصد تھیں تو اب صد فیصد ہو گئیں۔

موجودہ زمانہ میں ڈیموکریسی کی وجہ سے ہر شخص یہ سمجھنے لگا کہ میں اقتدار تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے عمومی پولیٹیکل کرپشن پیدا ہوا۔ جدید ذرائع معاش کی وجہ سے ہر شخص کو دکھائی دینے لگا کہ وہ بڑا دولت مند بن سکتا ہے۔ اس بنا پر اقتصادی اکیسٹیشن عمومی فتنہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جدید پریس کا دور آنے کی وجہ سے ہر شخص محسوس کرنے لگا کہ وہ بھی شہرت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح ایسا ہوا کہ کام کرنے کے بجائے شہرت حاصل کرنا ہدایت خود لوگوں کا مطلوب و مقصود بن گیا۔ ایسے دور میں اگر کوئی شخص فتنہ میں پڑنے سے بچ جائے تو وہ فانی بدایونی کے اس شعر کا مصداق ہو گا:

فریب جلوہ اور کتنا مکمل اے معاذ اللہ بڑی مشکل سے دل کو بزم عالم سے اٹھایا

۱۶ جون ۱۹۹۳

۱۹۳۵-۱۹۵۵ کے درمیان میں اعظم گڑھ میں تھا۔ وہاں اکثر میں ڈی اے وی

کالج کا نام سناتا تھا۔ جس کے ہندو پرنسپل ہمارے گھر باقی منزل کے عین سامنے سڑک کے دوسری طرف رہتے تھے۔ مگر ڈی اے وی کا مطلب آج سمجھ میں آیا جب کہ میں نے انگریزی اخبار ہندستان ٹائمز (۱۶ جون) میں صفحہ ۱۲ پر ایک رپورٹ پڑھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ڈی اے وی (Dayanand Anglo-Vedic) مومنٹ کا مخفف ہے۔ یہ تعلیمی تحریک مہاتما ہنس راج نے چلائی جو پنجاب کے ایک گاؤں بجواری میں پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے ۲۹ سال تک کسی تنخواہ یا معاوضہ کے بغیر یہ خدمت کی۔ ۱۸۸۳ میں انھوں نے لاہور میں پہلا ڈی اے وی اسکول کھولا جس کے وہ خود ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ ترقی کر کے ۱۸۸۶ میں ڈی اے وی کالج بن گیا۔ اس طرح سارے ملک میں اس تحریک کے تحت ۵۵۰ تعلیمی ادارے قائم ہوئے جو اب تک چل رہے ہیں۔

برٹش دور میں ہندوؤں میں اس طرح کے بہت سے مصلح پیدا ہوئے جنھوں نے کثیر تعداد میں تعلیمی ادارے قائم کئے۔ اور ہر طرح کی کوشش کے ذریعہ ہندوؤں کو تعلیم میں آگے بڑھایا۔ موجودہ ہندستان میں ہندو ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا یہی تعلیمی ترقی قدم ہے نہ کہ کسی قسم کا تعصب۔

۱۶ جون ۱۹۹۳

آج کل ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہے۔ مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں نتیجہ قیادت کا فقدان ہے۔ نتیجہ قیادت کے فقدان کو لوگ خود قیادت کے فقدان پر محمول کر رہے ہیں۔

۱۹۴۷ سے پہلے اور ۱۹۴۷ کے بعد مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے قائدین ابھرے۔ لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ انھوں نے وقتی طور پر بڑے بڑے ہنگامے کھڑے کئے۔ مگر جہاں تک نتیجہ کا تعلق ہے، ان قیادتیں ہنگاموں کا کچھ بھی فائدہ ملت کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جذباتیت اور عجلت پسندی کی وجہ سے صرف ان قائدین کے پیچھے دوڑتے رہے جو بڑے بڑے الفاظ بولتے ہوں۔ حالانکہ ایسے قائدین کی قیادت قوم کو گمراہی میں گرانے کے سوا کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیتی۔

۱۹۴۷ء سے پہلے بھی قوم کے اندر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو انھیں سنجیدہ رہنمائی دیتے ہوں مگر غلط قومی مزاج کی بنا پر ایسے لوگوں کو عمومی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ملت مسلمہ کا اصل مسئلہ فقدان مزاج ہے نہ کہ فقدان قیادت۔ لوگوں کے اندر صالح مزاج نہیں، اس لئے ان کے درمیان کوئی صالح قیادت بھی نہیں ابھرتی۔

۱۸ جون ۱۹۹۳

لارڈ ایکشن (۱۹۰۲ - ۱۸۳۳) ایک مغربی مفکر ہے۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوا۔ اور پھر انگلینڈ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کا قول ہے کہ اقتدار بگاڑتا ہے، اور کامل اقتدار تو بالکل ہی بگاڑ دیتا ہے:

Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

جب تک اقتدار بگاڑتا تھا تو کسی سوسائٹی میں چند ہی لوگ بگڑتے تھے۔ مگر کم از کم ہندستان میں معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ یہاں ہر وہ شخص بگڑ جاتا ہے جو ریاست کے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں بگڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندستان کے لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ سیاست بگاڑتی ہے اور ہندستانی سیاست تو بالکل بگاڑ دیتی ہے:

Politics corrupts, and Indian politics corrupts absolutely.

۱۹ جون ۱۹۹۳

قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر تادرنہیں۔ (البلد ۴ - ۵) اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشقت ہی پیدا کیا جانا ایک خاص مقصد کے لئے ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی ذاتی تجربہ کے ذریعہ اس حقیقت کو جان سکے کہ تادرمطلق خدا کے مقابلہ میں وہ صرف عاجز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ معرفت کا پیمائش فیصد تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کا ادراک کر سکے۔ مگر اس حقیقت کا ادراک خالص نظری سطح پر کس انسان کے لئے بے حد مشکل بلکہ شاید ناممکن ہے۔ اس لئے آدمی کو بار بار ایسی مشکلات کا تجربہ کرایا جاتا

ہے جس کے مقابلہ میں آدمی اپنے آپ کو بالکل بے بس کرے اور اس طرح وہ خود شناسی کے درجہ تک پہنچے۔

اس اعتبار سے انسان کو مشقت میں پیدا کرنا اس کے حق میں ایک رحمت ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہو تو آدمی ہمیشہ جھوٹے بہرم میں رہتا اور کبھی اپنی حیثیت واقعی کا ادراک نہ کر پاتا جبکہ اسی ادراک پر اس کی تمام ترقیوں کا دار و مدار ہے۔

۲۰ مئی ۱۹۹۳

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (جون ۱۹۹۳) کی ایک جلی سرخی یہ ہے: سعودی عرب نے اسرائیل سے کاروبار کرنے والی کمپنیوں کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اس سرخی کے تحت جو خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے:

ریاض سعودی عرب نے اپنی غیر ملکی تجارتی کمپنیوں کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔ کویت اس سے پہلے ہی ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ ختم کر چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ کے ایک یہودی رہنما ہنری لک بین نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے انہیں بتایا ہے کہ اس نے امریکی کمپنیوں کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔ امریکن جیوش کانگریس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہنری لک بین نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ سعودی عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ انھوں نے شانوسی بائیکاٹ ایک سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ امریکی یہودی رہنما گزشتہ برس سعودی وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کے لئے ایک وفد لیکر ریاض گئے تھے۔ یاد رہے کہ کویت نے گزشتہ ہفتہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ نہیں کرے گا جو اسرائیل سے تجارت کرتی ہیں۔

ہندستان کے علماء اور رہنماؤں میں سے کسی نے اس فیصلہ کے خلاف بیان نہیں دیا۔ ہندستانی مسلمانوں کو ہنود سے ہم آہنگی کا مشورہ دیا جائے تو یہ لوگ فوراً اعلان کرتے ہیں کہ یہ بزدلی ہے۔ مگر سعودی عرب اور کویت یہود سے ہم آہنگی اختیار کریں تو اس کے خلاف بولنے کی ان کے اندر جرأت نہیں۔ اسی دو عملی کا نام نفاق ہے۔

ہمارے تمام مسائل اسی تضاد کے پیدا کردہ ہیں۔

۲۱ جون ۱۹۹۳

اب میری عمر زیادہ ہو گئی۔ کمزوری کے علاوہ طرح طرح کے جسمانی عارضے لاحق ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ جسمانی عارضے گویا ایک قسم کا سگنل ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ بڑھاپے کی عمر کے قریب جب آدمی کو ضعف یا بیماری کا تجربہ ہو تو اس کو آہ و فریاد نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس قسم کے تجربات کو چیتا و نی کے مفہوم میں لینا چاہئے۔ آہ و فریاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اس کو چیتا و نی کے طور پر لیا جائے تو اس سے آدمی کا احساس جاگے گا، وہ آخرت کی تیاری میں زیادہ باہوش طور پر لگ جائے گا۔

۲۲ جون ۱۹۹۳

تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے اندر بے حسی بہت زیادہ عام ہے، اس کا سبب کیا ہے، میں نے کہا کہ اس کا جواب سورہ السجدہ کی آیت نمبر ۱۶ میں ہے۔ اس آیت میں قوموں کے بارہ میں ایک فطری قانون بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ طول آمد کے بعد ان کے افراد کے اندر قساوت (بے حسی) آ جاتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی بے حسی توڑی جائے اور دوبارہ ان کے اندر زندہ ایمان پیدا کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان میں فکری انقلاب لایا جائے۔ انھوں نے کہا کہ ہم فضائل اعمال کے ذریعہ ہی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ فضائل اعمال کا فکری انقلاب سے کوئی تعلق نہیں۔ فضائل اعمال کا طریقہ ”اعمال“ کے فضائل پر مبنی ہے نہ کہ ”فکر“ کے فضائل پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب میں اعمال ظاہری کے فضائل تو بیان کئے گئے ہیں مگر معرفت اور خشیت اور تدبر اور تقویٰ کے فضائل کا باب آپ کی کتاب میں موجود نہیں۔

۲۳ جون ۱۹۹۳

ایک مسلمان تاجر جو دلی میں تجارت کرتے ہیں۔ وہ مزید تجارتی مواقع کی تلاش میں دہلی گئے۔ ایک ہینہ قیام کے بعد پرسوں وہ وہاں سے واپس آئے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ دہلی میں بے پناہ تجارتی مواقع ہیں۔ وہاں فری زون ہے جس

میں آپ ایک پیسہ ٹیکس دے بغیر بے روک ٹوک ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ دفستروں میں دھڑا دھڑکا م ہوتا ہے۔ وہاں کے تجارتی حلقے مجھے انتہائی کو آپریٹو نظر آئے۔ اب میں نے طے کیا ہے کہ دلی میں اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے دہلی چلا جاؤں اور وہیں پرنسز کروں۔ میں نے کہا کہ انڈیا اور دہلی کے درمیان تجارتی مواقع کے اعتبار سے جو فرق آپ نے بتایا وہ بالکل درست ہے مگر دونوں ملکوں میں اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ کہ دہلی میں دنیوی خوشحالی کا ٹکٹ ملتا ہے اور انڈیا میں آخرت کی جنت کا ٹکٹ۔

مزید وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ ہندو ان کے ساتھ تعصب کرتا ہے، ہندو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ہندو انہیں ظلم اور فساد کا شکار بتاتا ہے۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھئے تو یہ مسلمانوں کے لئے جنت کا ٹکٹ ہے۔ ہندو آپ کے لئے مدعو کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور مدعو کی زیادتیوں پر صبر کرنا بلاشبہ جنت کا سب سے زیادہ یقینی ٹکٹ ہے۔

۲۴ جون ۱۹۹۳

مستر عبدالغنی ڈار کشمیری (۳۷ سال) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے علمبرداروں نے نومبر ۱۹۸۹ میں سرینگر میں دو بم دھماکہ کیا۔ ایک کافی ہاؤس میں اور دوسرا سینما گھر میں۔ یہ تحریک کشمیریت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی دھماکہ نہیں کیا۔ بلکہ پراسن منظاہرہ کا طریقہ اختیار کیا جو گاندھی جی کا طریقہ تھا۔ کشمیری لوگ بے شمار تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے بعد فروری ۱۹۸۹ میں جماعت اسلامی کشمیر نے جہاد کا نعرہ دیا۔ تقریباً دس ہزار فوجیوں نے بھر کر وہ سرحد پار پاکستانی علاقہ میں لے گئے۔ وہاں انہیں گوریلا وار کی ٹریننگ دی گئی۔ اور پھر ہر فوجی کو ایک ایک کلاشنکوف دے کر وادی میں بھیج دیا۔ ان تربیت یافتہ فوجیوں نے مارچ ۱۹۸۹ میں تشدد کا مسئلہ شروع کیا۔ اس کے جواب میں ہندوستانی فوج نے بہت بڑے پیمانہ پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔

انہوں نے بتایا کہ میری ملاقات کشمیر میں ایک ہندو فوجی جنرل سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ کشمیری عوام جب پراسن منظاہرہ کر رہے تھے تو ہمارے لئے ان پر گولی چلانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

فردی میں ہم لوگوں کی ایک ٹینگ ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم کو چند مہینے میں کشمیر چھوڑ دینا پڑے گا۔ مگر مارچ ۱۹۸۹ میں جب کشمیریوں نے گن اٹھائی تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اب انہوں نے ہماری جیت کو یقینی بنا دیا۔

انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی موجودہ اسکیم یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو اتنا خوف زدہ کر دو کہ بڑی تعداد میں وہ کشمیر سے باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد ہندوؤں کو لاکروہاں بسانا شروع کر دیا جائے۔ کشمیر کے ہندو ہاجرین ساڑھے تین لاکھ ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً چار لاکھ اور کشمیری ہندو ہیں جو پہلے آکر انڈیا میں آباد ہو گئے۔ ان سب کو وہ وادی میں واپس لے جائیں گے۔ نیز کچھ اور ہندوؤں کو بھی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ وادی میں پچاس فیصد سے زیادہ ہندو آبادی ہو گئی ہے تو وہ خود اعلان کر دیں گے کہ ریفرنڈم کالو۔

۲۵ جون ۱۹۹۳

حدیث خیر القرون وشری ثم الذین یلوئهم ثم الذین یلوئهم کے مطابق قرون مشہود لہا بالخیر صرف تین ہیں — عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دینی چیزوں کے ساتھ جو غیر معمولی اعتناء چوتھے دور، تبع تابعین کے زمانہ میں شروع ہوا اور پھر بڑھتا گیا، وہ پچھلے تین دوروں میں موجود نہ تھا۔ مثلاً فقہ اور حدیث۔ مذکورہ حدیث کو معیار ماننے کے بعد یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امت کے لئے نمونہ صرف ابتدائی تین دور ہیں۔ ان تینوں زمانوں میں کسی چیز کے ساتھ جتنا کم یا زیادہ اعتناء کا ثبوت ملے، اتنا ہی کم یا زیادہ اعتناء اس کے ساتھ کیا جانا درست ہے۔ تبع تابعین کے زمانہ میں یا اس کے بعد کے زمانہ میں اس سے مختلف جو نمونے ملتے ہیں وہ انحراف دین کی مثالیں ہیں نہ کہ پیروی دین کی مثالیں۔

۲۶ جون ۱۹۹۳

ریڈرس ڈائجسٹ (جون ۱۹۹۳) میں ایک مضمون چھپا ہے، اس میں کامیابی کا راستہ (route of success) کا راز بتایا گیا ہے۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ آدمی کسی اعتبار سے طاقت ور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کئی پہلوؤں سے وہ بے طاقت بھی ہوتا ہے:

Every strength you have, you always possess a multitude of non-strengths.

مضمون نگار نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آدمی کو اپنی کمزوریوں کی اصلاح میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہئے بلکہ اپنی طاقت کو عمل میں لا کر کامیابی حاصل کرنا چاہئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری (Weakness) کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاقی کمزوری اور دوسری ہے پینچرل کمزوری۔ پینچرل کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پیدا ہونے سے لڑپیری صلاحیت رکھتا ہو مگر وہ تجارتی صلاحیت سے خالی ہو۔ ایسے آدمی کو تاجر بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے بلکہ لڑپیری میدان میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا چاہئے۔ دوسری کمزوری وہ ہے جس کو اخلاقی کمزوری کہا جاسکتا ہے مثلاً اشتعال کی باتوں پر مشغول ہو جانا۔ اس قسم کی کمزوری کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ ایسی کمزوری کے ساتھ آدمی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

۲۷ جون ۱۹۹۳

جاہلی دور کے ایک شاعر کا شعر ہے کہ اگر تم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو تم ان کو نقصان پہنچاؤ، کیوں کہ جواں مرد سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ یا تو نفع پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا :

اذا انت لم تنفع فضضنا منما یرجی الفتی کیمایضروینقعا
مولانا علی میاں نے ۶۷ - ۱۹۶۶ کے الکشن کے زمانہ میں فلسفہ ضرر دریافت کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اس ملک میں ہندو حکمرانوں کو نقصان پہنچا کر اپنے لئے زندگی کا حق وصول کریں۔ اس کی عملی صورت انھوں نے یہ تجویز کی کہ مسلمان اپنے ووٹوں کو متحد کر کے حکمران پارٹی (کانگریس) کو شکست دیں۔ اس طرح ملک کے حکمران ان کے بارہ میں محتاط ہو جائیں گے۔ اور ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے لگیں گے۔

یہ بلاشبہ ایک لغو نظریہ تھا۔ کیوں کہ قرآن میں نفع بخش بننے کی تلقین کی گئی ہے نہ کہ ضرر رساں بننے کی۔ مولانا موصوف کے اس نظریہ کا ماخذ مذکورہ جاہلی شعر ہو سکتا ہے مگر قرآن ہرگز اس کا ماخذ نہیں۔

۲۸ جون ۱۹۹۳

اہل دین کی سب سے زیادہ بری حالت وہ ہے جب کہ ان کے یہاں دین کے نام پر سرگرمیاں جاری ہوں۔ مگر حقیقی دین ان کے درمیان سے غائب ہو گیا ہو۔ اس حالت کو ایک لفظ میں دینی انحراف کہا جاسکتا ہے۔ یہ دینی انحراف اس وقت پیش آتا ہے جب کہ دین میں فکس (مرکز توجہ) کو بدل دیا جائے۔

مثلاً یہ کہ اساسات دین کے بجائے جزئیاتی مسائل پر زور دیا جانے لگے۔ اسی طرح روح دین کے بجائے ظواہر دین، حقیقت کے بجائے الفاظ، فرد کے بجائے سسٹم، روحانیت کے بجائے سیاست، آخرت کے بجائے دنیا، داخل عمل کے بجائے خارجی دھوم، اصلاح خویش کے بجائے احتجاج غیر، زور اور تاکید کا موضوع بن جائیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں (shift in emphasis) کہا جاتا ہے۔ یعنی اصل اہمیت والی چیز کو پس پشت ڈال دینا۔ اور جو چیز مضامنی حیثیت رکھتی ہے اسی کو ساری اہمیت دے دینا۔ یہ حالت جس گروہ کی ہو جائے اس کے درمیان بظاہر دین دکھائی دے رہا ہوگا، مگر اصل دین اس کے یہاں سے غائب ہو چکا ہوگا۔

۲۹ جون ۱۹۹۳

دہلی کے کچھ تسلیم یافتہ مسلمانوں نے ایک تعلیمی سوسائٹی قائم کی ہے۔ اس کا نام فرینڈس آف ایجوکیشن (Friends of Education) ہے۔ اس سوسائٹی نے ملکی سطح پر مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا سروے کر لیا ہے۔ اس کی رپورٹ ٹائٹس آف انڈیا (۲۹ جون ۱۹۹۳) میں چھپی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ۱۹۹۳ میں مختلف ریاستوں اور دو میڈیم اسکولوں میں دسویں اور بارہویں میں پانچ لاکھ طلبہ امتحان میں بیٹھے۔ ان میں سے تقریباً ۷۰ فیصد طلبہ فیل ہو گئے:

Nearly 70 per cent of the five lakh students who took the class X and XII examinations in Urdu medium this year have failed. (p. 16)

میں نے اخبار میں اس خبر کو پڑھا تو اتنا شدید تاثر ہوا کہ میرے دل میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ طلبہ سب کے سب مسلمان تھے۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کی تعلیمی

حالت اتنی زیادہ گر گئی ہے کہ وہ اردو میڈیم اسکولوں میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جہاں تمام ٹچر اور پوری انتظامیہ مسلمانوں کی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے اسکولوں میں اور دوسرے تعلیمی شعبوں میں کس طرح کامیابی حاصل کر سکیں گے۔

مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے ہر روز مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے فساد کا رونا روتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی گراؤٹ تمام فسادوں سے زیادہ بڑا فساد ہے۔ حتیٰ کہ یہی تعلیمی پستی تمام فسادوں کی اصل جڑ ہے۔

۳۰ جون ۱۹۹۳

قومی آواز (۳۰ جون) میں ایک دلچسپ قصہ چھپا ہے۔ ایک ہندو پروڈیوسر نے ایک بچہ بنائی۔ اس کی کہانی نکاح و طلاق پر مبنی تھی۔ چنانچہ اس کا نام ”طلاق طلاق طلاق“ رکھا گیا تھا۔ جس زمانہ میں وہ مسلم سینما ہاؤس میں دکھائی جا رہی تھی، ایک مسلمان عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ فلاں ہال میں کون سی بچہ چل رہی ہے۔ مرد نے کہا ”طلاق طلاق طلاق“ مقامی حنفی مولوی کو پتہ چلا تو اس نے فتویٰ دے دیا کہ دونوں میں طلاق پڑ گئی۔ اور اب وہ عورت اس کے شوہر کے لئے حرام ہے۔ اس کے بعد پروڈیوسر نے مسلم کا نام بدل کر ”نکاح“ رکھ دیا۔

تطلیقات ثلاثہ کے معاملہ میں اخاف بلاشبہ غلطی پر ہیں۔ قرآن کے مطابق، طلاق تین مہینہ میں مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلی ہی مجلس میں طلاق طلاق طلاق کہہ دیا تو رسول اللہؐ اور ابو بکر صدیقؓ نے پھر بھی اس کو ایک طلاق قرار دیا۔ عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں بھی ابتداءً اسی پر عمل رہا۔ اس کے بعد بعض اشخاص کے تین طلاق کو تین قرار دیتے ہوئے آپؐ نے علیحدگی کرادی۔ تاہم گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو حضرت عمرؓ کا یہ فعل محض ایک ایگزیکٹو حکم تھا، وہ کوئی شرعی مسئلہ نہ تھا۔ چنانچہ اس کے باوجود تینوں فقہی مکاتب نے اس کی بنا پر شرعی مسئلہ کو نہیں بدلا۔ مگر حنفی فقہ کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ اس میں نیت سے زیادہ فارم کو اہمیت دیدی گئی ہے۔ اپنے اس مزاج کی بنا پر اخاف نے تین طلاق کو تین طلاق قرار دے دیا۔ یہ کام انھوں نے اصلاً اپنے مزاج کی بنا پر کیا تھا۔ مگر حضرت عمرؓ کے مذکورہ استثنائی فعل میں چونکہ انھیں اپنی تائید مل رہی تھی، اسی لئے انھوں نے اس کو بطور دلیل لے لیا۔ حالانکہ حضرت عمرؓ کا فعل یقینی

طور پر ایک ایگزیکٹو حکم تھا جو وقتی طور پر کسی متعین فرد کے لئے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اصرار ہو کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے طور پر تمہا تب بھی قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک اجتہادی خطا کہا جائے گا، اور اجتہادی خطا قابل تفسیر نہیں ہوتی۔

یکم جولائی ۱۹۹۳

نظام الدین میں ہمارے مکان کے سامنے نصف درجن اشوک کے درخت لگائے گئے تھے۔ درخت تیزی سے لمبے ہو گئے۔ مگر ان کا تنہ پتلا تھا۔ تیز ہوا چلتی تو درخت اس طرح جھک جاتے جیسے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایک مالی نے بتایا کہ اشوک کے درخت شروع میں کئی سال تک کھڑے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہر درخت کا اوپر کا نصف حصہ کٹوا دیا۔ اس طرح اب تک غالباً چار بار کاٹا جا چکا ہے۔ کل پھر ملی نے اوپر کا آدھا درخت کاٹ دیا۔ اب تنے موٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے۔ کبھی بڑھوتری کو روکا جاتا ہے تاکہ استحکام کا مقصد حاصل ہو سکے۔ استحکام (consolidation) کے بغیر توسیع (expansion) کا کوئی فائدہ نہیں۔

۲ جولائی ۱۹۹۳

انڈیا ٹوڈے کے ایڈیٹر مشر شیکھر گپتا نے اسلام آباد میں وزیراعظم پاکستان مسٹر نواز شریف کا انٹرویو لیا جو انڈیا ٹوڈے کے شمارہ ۳۰ جون ۱۹۹۳ میں چھپا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کیوں نہیں آرہی ہے۔ مسٹر نواز شریف نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو اب اپنا رجحان بدلنا چاہئے۔ انڈیا اور پاکستان کو اب صرف اقتصادیات کے میدان میں لڑنا چاہئے۔

India and Pakistan should fight only in the field of economy (55).

اپنے حریف کو تخریب کے میدان سے نکال کر تعمیر کے میدان میں لانا بہت اچھا تخیل ہے۔ مگر اس کے لئے کچھ قربانی دینا پڑے گی۔ قربانی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ بد قسمتی سے اس قربانی کے لیے نہ پاکستان کے لیڈر تیار ہیں اور نہ ہندوستان کے لیڈر۔

۳ جولائی ۱۹۹۳

مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ خاتم الرسل کی امت ہیں۔ مگر خاتم الرسل کی امت ہونا ایک

جان لیوا ذمہ داری کا معاملہ ہے نہ کہ فخر کا معاملہ۔ میں اس کو ایک مجرمانہ فعل سمجھتا ہوں کہ خاتم الانبیاء کی امت ہونے پر فخر کیا جائے اور خاتم الانبیاء کی امت ہونے کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ ذمہ داری دعوتی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے بعد مسلمان مقام نبوت پر ہیں۔ اب ان کو انداز و تبشیر کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے جس کے لئے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ یہ ذمہ داری اتنی شدید ہے کہ اگر اس کا واقعی احساس ہو تو آدمی اپنے آپ کو احساس تقصیر میں مبتلا پائے گا نہ کہ احساس فخر میں۔

۴ جولائی ۱۹۹۳

سڈے آبرور (۴ جولائی) میں ایک رپورٹ پڑھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہندو خاندانوں میں یہ ذمہ بہت بڑھ رہا ہے کہ لڑکیوں کو پیٹ ہی میں ختم کر دیا جائے۔ اس کے لئے جدید سائنٹفک آلات سے مدد لی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے لئے ماں باپ کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی ڈاوری کے بغیر اچھا شوہر ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ کہا جانے لگا ہے کہ آج پانچ سو روپیہ خرچ کرو اور پانچ لاکھ روپیہ بعد کو بچا لو :

Spend Rs. 500 now and save Rs. 5 lakh later.

۵ جولائی ۱۹۹۳

۱۸۵۷ء تک مسلمان برصغیر ہند میں حاکم کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے بعد برٹش دور آیا۔ نئے نظام میں ان کو ہندو فرقہ کے مقابلہ میں برابر کی حیثیت دی گئی۔ ۱۹۴۷ء کے بعد سیکولر دستور کے تحت انھیں اقلیت کی حیثیت ملی۔ مگر مسلمان تینوں دور میں اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں ناکام رہے۔

مسلمان جب اس ملک میں حاکم کی پوزیشن میں تھے تو انھوں نے ہندوؤں کو حقیر سمجھا حالانکہ وہ ان کے لئے مدعو قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ برٹش دور میں جب وہ برابر کی حیثیت میں ہو گئے تو انھوں نے اپنی مدعو قوم سے نزاع کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد جب انھیں اکثریت کے مقابلہ میں اقلیت کا درجہ دیا گیا تو وہ احتجاج اور فریاد کا دفتر لے کر بیٹھ گئے۔ یہ سب غیر داعیانہ مزاج کے نتائج ہیں۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۲

ضیاء الرحمن نیر دہلوی (بیسویں صدی) تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جنوری ۱۹۹۲ کے پہلے ہفتے میں ایک جماعت کے ساتھ میرٹھ گئے۔ واپسی کے بعد میں نے تاثرات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی دینی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اخلاقی اعتبار سے عام لوگوں سے مختلف نہیں۔

انہوں نے کہا کہ میرٹھ کے سنجیدہ لوگوں نے بتایا کہ میرٹھ کافساد (خود مسلمانوں کی چھیڑ چھاڑ سے شروع ہوا۔ مسلمانوں نے میرٹھ شہر میں کچھ پولیس والوں کو مارا۔ میرٹھ شہر میں چوں کہ مسلمان طاقت ور تھے، یہاں زیادہ واقعات نہیں ہوئے۔ البتہ پولیس والوں نے اس کا بدلہ قریب کی آبادی ملایا۔ وہاں انہوں نے بھرپور طور پر انتقامی کارروائی کی۔ اگر مسلمانوں نے میرٹھ شہر میں پولیس کو مارا نہ ہوتا تو ملیانہ کافساد بھی نہ ہوتا۔

۲۲ جنوری ۱۹۹۲

مولانا محمد صدیق قاسمی (بھوپال) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر ۱۹۹۲ بھوپال میں جو فساد ہوا وہ خود مسلمانوں کی حماقت کا نتیجہ تھا۔ ۶ دسمبر ۹۲ کو بابر مسجد ڈھانے کے بعد مسلمانوں نے بھوپال میں جلوس نکالا۔ انہوں نے ہندوکانوں پر پتھر اڑو کیا۔ ہندوؤں کی گاڑیاں جلا دیں۔ اس کے بعد ہندوؤں نے جوابی فساد شروع کیا تو مسلمانوں کی کمر توڑ دی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی کا دس لاکھ روپیہ کا سامان جلا دیا گیا۔ ابھی تک وہ دوبارہ سنبھل نہیں سکے ہیں۔

میں نے کہا کہ ۶ دسمبر کے بعد ہندو فتح کی نفیات میں مبتلا تھے۔ اس وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت تھی۔ ایسے نازک موقع پر جلوس نکالنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا سراسر غلط تھا۔ حدیث میں ہے کہ ان الفتنة ناعثمة لعن الله من ايقظها۔ ۶ دسمبر کے بعد تو یہ فتنہ ہندوؤں میں سوئی ہوئی حالت میں نہیں بلکہ جاگی ہوئی حالت میں تھا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں نے بھی، سورت بھوپال وغیرہ میں جلوس اور پتھر اڑو کے جو واقعات کئے وہ ایلتا فتنہ سے بھی زیادہ بڑی غلطی تھی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں یہ ممکن نہیں کہ غلطی کوئی شخص کرے اور اس کی قیمت کوئی دوسرا شخص ادا کرے۔

امام حسین کا لڑکر مر جانا اسلام کی تعلیم سے مطابقت نہ رکھتا تھا کیوں کہ احادیث میں مسلم حکمران سے جنگ کو مطلق طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مگر امام حسین کی شہادت نے لوگوں کی نظر میں ان کو صحابہ سے بھی زیادہ بڑا درجہ دے دیا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانہ میں معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام موصوف نے اس کے مقابلہ میں یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ اس پر انھیں حکومت وقت کی طرف سے غیر معمولی زیادتیوں کا شکار بنایا گیا۔ میرے نزدیک دونوں ہی موقف یکساں طور پر بے اصل تھے۔ صحیح بات یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بس۔ مگر امام احمد بن حنبل کی قربانیوں نے انھیں عظیم ترین ہیرو بنادیا۔

اسی طرح موجودہ زمانہ میں سید احمد بریلوی اور سید قطب جیسے افراد بہت سے لوگوں کی نظر میں ابطل اسلام کا درجہ پائے ہوئے ہیں۔ صرف اس لئے کہ انھوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان دے دی ہے۔ حالانکہ سید احمد بریلوی کی سکھ راجہ سے لڑائی یا سید قطب کا مصری حکمرانوں سے ٹکراؤ، دونوں ہی اسلامی نقطہ نظر سے بے بنیاد تھا۔

۲۰ جنوری ۱۹۹۴

سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اسلام کے نام پر دھواں دھار سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان سرگرمیوں کو جب میں قرآن و سنت کے معیار پر جانچتا ہوں تو وہ مجھے بالکل بے اصل نظر آتی ہیں۔ مگر ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنے حق میں شاندار دلائل موجود ہیں اور وہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کے چیمپئن کا درجہ حاصل کئے ہوئے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے قیمتی جنتیں سجائی گئی ہیں تو کم از کم میری فہم کے مطابق، خدا نے دو مختلف دین انسانوں کو دئے ہیں۔ ایک وہ جو پیغمبر کے ذریعہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو پیغمبر کے بعد کچھ اور افراد کے اوپر خواب، مکاشفہ، خود ساختہ تعبیرات، حتیٰ کہ ابلیس کی مجلس شوریٰ کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پیغمبر نے اسلام کی بابت فرمایا تھا کہ لیلھا کنہا رہا۔ مگر موجودہ زمانہ میں تعبیرات کی کثرت نے اس کو نھارھا مکلیھا کے ہم معنی بنا دیا ہے۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ مگر جہاں تک انسانی سوچ کا تعلق ہے تو میری سوچ مجھ کو یہیں پہنچاتی ہے۔

پاکستان کے تصور کے بارہ میں ٹھیک یہی ذہن اقبال، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور بہت سے دوسرے لوگوں کا تھا۔ حالاں کہ یہ سراسر بے بنیاد تصور ہے۔ اسلامی حکومت اس طرح نہیں بنتی کہ غیر مسلموں سے لڑکر ایک زمینی ٹکڑا حاصل کیا جائے اور وہاں اسلامی قانون کا نظام قائم کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت افراد سازی کے ذریعہ بنتی ہے نہ کہ ملک سازی کے ذریعہ۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تجربہ آخری حد تک ناکام ہو چکا، اس کے باوجود کشمیر، افغانستان، بوسنیا، اراکان، فلپائن اور دوسرے بہت سے مقامات پر اس ناکام سیاست کو دہرایا جا رہا ہے۔

۱۸ جنوری ۱۹۹۴

امریکہ کے سفر میں میری ملاقات مولانا سید سلیمان ندوی کے صاحبزادہ ڈاکٹر سلمان ندوی سے ہوئی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ انڈیا سے پاکستان چلے گئے تھے۔ وہاں سے ڈربن (ساؤتھ افریقہ) گئے جہاں ایک یونیورسٹی میں وہ اسلامیات کے استاد ہیں۔

ڈاکٹر سلمان ندوی نے گفتگو کے دوران بتایا کہ پاکستان میں میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ تحریک آزادی کے زمانہ میں مولانا حسین احمد مدنی کانگریس پارٹی کے حامی تھے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی مسلم لیگ کی حمایت کرتے تھے۔ اس معاملہ میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ڈاکٹر سلمان ندوی کے بیان کے مطابق، سید صاحب نے جواب دیا، دماغ کانگریس کے ساتھ ہے مگر دل مسلم لیگ کے ساتھ۔

مولانا سید سلیمان ندوی ہندوستان کے اکابر علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہو کہ ان کے افکار میں انٹگریشن نہ پایا جائے تو ایسے افراد سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ نازک معاملات میں قوم کی رہنمائی کریں گے۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۴

قوموں کی نظریں متدبانی اتنی زیادہ اہم ہے کہ ان کا کوئی فرد اگر بے فائدہ طور پر اپنی جان دے دے تب بھی وہ لوگوں کی نظریں، میرو بن جاتا ہے۔ یہ ہر قوم کا حال ہے اور انسانوں میں مزید اضافہ کے ساتھ یہ رجحان موجود ہے۔ حالاں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

سے ہوئی۔ وہ تعصب کی حد تک آپ کے فارمولے کے حامی ہیں۔ مگر میرا کہنا ہے کہ آپ کے فارمولے میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں شریک ہندو لیڈر یہ ڈیکلریشن جاری کریں کہ بابر مسجد کے بعد اب وہ کاشی، متھرا یا کسی اور مسجد کا سوال نہیں اٹھائیں گے۔ اگر موجودہ ہندو لیڈر اس قسم کے اعلان پر دستخط کر دیں تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ اٹھنے والے ہندو کہہ دیں کہ ہم اس اعلان کے پابند نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دوسری مسجدوں کا چیپٹر کھول دیں۔

میں نے کہا کہ میرا اصل اعتماد خود ڈیکلریشن کے الفاظ پر نہیں ہے۔ بلکہ ڈیکلریشن کے بعد پیدا ہونے والی فعلیت پر ہے۔ اگر ایک بار ایسا ڈیکلریشن جاری ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہندو مسلم تناؤ ختم ہو کر دونوں کے درمیان نارمل حالت قائم ہو جائے گی۔ یہی نارمل حالت میرے نزدیک سب سے بڑا چیک ہے۔ کیوں کہ بابر مسجد کو مسٹر ہندو لے نہیں توڑا۔ بابر مسجد کو مسٹر ایچو لے توڑا۔ کچھ نااہل مسلم لیڈروں نے بھرہ کاؤ کی سیاست چلا کر ہندو کے فطری ذہن کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو کو دوبارہ اس کے فطری ذہن کی طرف لوٹادیں۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ ہندو کو اس کی نارمل حالت پر پہنچا دیجئے اس کے بعد مسجد توڑنے کا سلسلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، آئیہ کہ کوئی نادان مسلم لیڈر دوبارہ ہندو کو بھرہ کاؤ پھر اس کو نارمل حالت سے ہٹا دے۔

۱۷ جنوری ۱۹۹۴

پاکستانی تحریک کے زمانہ میں اگست ۱۹۴۱ء میں مسٹر محمد علی جناح نے عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد) کے طلبہ کے سامنے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم اسلام کی بنیاد پر ایک حکومتی نظام قائم کر سکیں۔ اسلامی حکومت قرآن کا ایک حکم ہے۔ اس قسم کی ایک حکومت قائم کرنے کے لئے علیحدہ ملک لازمی طور پر ضروری ہے:

Islamic government is the rule of the Quranic injunctions and principles.
For the establishment of such government a separate country or a state
is a must. Speeches and Writings of Mr. Jinnah, p.

نے دہلی میں پولیس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کیا۔ یہ اعلان انگریزی اخبارات میں اس طرح چھپا کہ مسلم لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں اسلامک کورٹ کا متوازی نظام قائم کریں۔ اس کے بعد اخباروں میں اس کے خلاف کافی خطوط اور مضامین اور تبصرے شائع ہوئے۔

جامعہ ہمدرد کے دو استاد ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اخباری بحث کے دوران دہلی کے کچھ اردو اخبار کے نمائندے مذکورہ کونسل کے لیڈر صاحب سے ملے۔ اور ان سے کہا کہ ہندوستان میں پہلے سے مسلمانوں کے نزاعات کو حل کرنے کے لئے دارالافتاء اور دارالقضاء ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اسلامی عدالت قائم کرنے کا اعلان کیوں کیا۔ لیڈر صاحب نے جواب دیا:

ہم نے دشمن کے خیمہ میں ایک ڈھیلا پھینکا جو ٹھیک نشانہ پر جا کر لگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں اٹھنے والے مسلم لیڈر کتنے سطحی تھے۔ اپنی اسی سطحیت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے معاملات کو صرف بگاڑا، وہ کسی بھی معاملہ کو بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

۱۵ جنوری ۱۹۹۳

کشمیر کے مسئلہ میں میرا نقطہ نظر وہاں کے جنگجو مسلمانوں کو پسند نہیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے قتل کی دھمکی شائع کر دی۔ اس کے بعد حکومت ہند کے محکمہ داخلہ نے میری رہائش گاہ پر سیکورٹی لگا دی ہے۔ ایک پولیس افسر سے میں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ سپاہی جنگجوؤں کے مقابلہ میں میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اگر محافظ بن سکتی تو اس ملک میں اندر اگانندھی اور راجیو گاندھی کا قتل نہ ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کی سیکورٹی ایک ممانع طاقت (deterrent force) کا کام کرتی ہے۔ یہ بات مجھے ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کو قرآن میں قوت مرہبہ (الانفال ۶۰) کہا گیا ہے۔

۱۶ جنوری ۱۹۹۳

مٹرارن شرما (۶۴ سال) ایک انگلش جرنلسٹ ہیں۔ وہ ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اجمودھیا کے مسئلہ کے بارہ میں آپ کے فارمولہ پر میری بات مٹردوا (اڈیشہ ہندستان ٹائٹس)

اگلے دن لانے کے لئے اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے:

A bad soldier dies on the first day; a good soldier lives to fight for the second day.

موجودہ زمانہ کے نام نہاد مجاہدین اس حقیقت سے آخری حد تک بے خبر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بس لڑ کر جانے سے دلچسپی ہے۔ انہیں اس کا شعور نہیں کہ اصل کام لڑائی کو کامیابی کے مرحلہ تک پہنچانا ہے نہ کہ لڑ بھڑ کر اپنا خاتمہ کر لینا۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۴

حدیث میں ہے کہ خیر الامور اوسطها (معاملات میں سب سے بہتر اس کا بیچ ہے) سادہ طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کرنا۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ اس میں ثنائی طرز فکر (dichotomous thinking) کی تردید ہے۔ بیشتر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف دو انتہائی موقف کو سمجھ پاتے ہیں۔ مثلاً ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نزاعی معاملہ میں یا تو لڑ جانا ہے یا بزدل بن کر چپ بیٹھنا۔ حالانکہ وہاں ایک درمیانی موقف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہے ٹکراؤ سے اعراض کرتے ہوئے اپنے داخلی استحکام کی تدبیر کرنا۔

اُجکل جو مسلمان میری مخالفت کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسی بنیاد پر کرتے ہیں۔ غیر مسلموں سے میں نزاعی امور میں صبر و اعراض کی بات کرتا ہوں۔ یہ صبر و اعراض دراصل مذکورہ معنوں میں 'درمیانی موقف' کے لئے ہوتا ہے۔ مگر وہ چوں کہ درمیانی موقف کو نہیں جانتے اس لئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بزدلانہ پسپائی کی بات کرتا ہوں۔ اپنے ثنائی طرز فکر کی بنا پر وہ کسی تیسرے موقف کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۴

اکتوبر ۱۹۹۲ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا ملی کونسل کے لوگوں کا اجتماع جے پور میں ہوا۔ وہاں انہوں نے یہ تجویز پاس کی کہ پورے ملک میں اسلامی عدالت کا نظام قائم کیا جائے گا تاکہ مسلمان اپنے مقدمات کے لئے اس سے رجوع کریں۔ اس کے بعد ان لوگوں

اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی اس کو سن کر مسحور ہو جائے۔ جلسہ میں تمام لوگوں نے اس شعر (میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی) کی خوب داد دی۔ حالاں کہ عملی الطباق کے اعتبار سے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہئے کہ میری زندگی کا مقصد ہے ترے دیں کی سرفرازی کے نام پر اپنی سرفرازی کا لالچ یعنی ہنگامہ کھڑا کرنا۔

۱۱ جنوری ۱۹۹۳

قرآن میں یہود کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ ظالموں کا تذکرہ کر کے ان سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ مگر جب انہیں ان ظالموں سے بالفعل لڑنے کا حکم دیا گیا تو چند ایک کو چھوڑ کر کوئی بھی لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔ (البقرہ ۲۴۶)

آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہو رہا ہے۔ موجودہ مسلمانوں کی تحریروں کو پڑھئے یا ان کی باتوں کو سنئے تو ہر جگہ ظالموں کا تذکرہ ہو گا اور ان سے ٹکراؤ کی باتیں کی جا رہی ہوں گی۔ مگر عملی طور پر ظالموں سے لڑنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ہر مسلمان "بابری مسجد دوبارہ وہیں بساؤ" کی بولی بول رہا ہے۔ لیکن اگر ان سے کہئے کہ ہندو لاکھوں کی تعداد میں اجدھیا گھس گئے اور انہوں نے بابری مسجد کو توڑ کر وہاں عارضی مندر بنادیا تم بھی لاکھوں کی تعداد میں اجدھیا میں داخل ہو جاؤ اور مندر کو توڑ کر وہیں دوبارہ بابری مسجد تعمیر کر دو۔ ایسی کال دی جائے تو عوام و خواص میں سے کوئی بھی اس کے لئے اپنے گھروں سے نکلنے والا نہیں۔

حدیث میں ہے کہ یہود اگر کسی گاوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی وہیں گھسو گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہی سب تم بھی کرو گے۔ مذکورہ معاملہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۹۳

آرمی ٹریننگ میں زیر تربیت فوجیوں کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لڑائی میں آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ کا مقصد مرجانا نہیں ہے بلکہ آئندہ کے لئے بھی زندہ رہنا ہے۔ برا فوجی لڑائی کے پہلے ہی دن اپنے کو ہلاک کر لیتا ہے۔ مگر اچھا فوجی

آزادی حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر محنت نہیں کرتے، اسی لئے وہ ہر جگہ دوسروں سے پیچھے ہو گئے ہیں۔

۹ جنوری ۱۹۹۴

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں غزوہ کرو گے اور اللہ اس پر فتح دے گا۔ اور پھر تم فارس سے غزوہ کرو گے اور اللہ اس پر فتح دے گا۔ پھر تم روم سے غزوہ کرو گے اور اللہ اس پر فتح دے گا۔ (تفرون جنزیرق العرب فیفتحہا اللہ ثم فارس فیفتحہا اللہ ثم تفرون الروم فیفتحہا اللہ ثم تفرون الدجال فیفتحہ اللہ) مشکاة المصابیح ۳/۱۴۹۲

اس حدیث کو اگر اس کے ظاہر مفہوم کے اعتبار سے لیا جائے تو اس میں صرف تین غزوات کو اسلام کی تصدیق حاصل ہے۔ ایک وہ جو زمانہ رسالت میں عرب میں کیا گیا تاکہ جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا جائے۔ دوسرا وہ جو خلافت راشدہ کے زمانہ میں ساسانی ایمپائر اور بازنطینی ایمپائر سے کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جبر کے نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ تیسرا وہ جو دور آخر میں فتنہ دجال کے ظہور کے بعد پیش آئے گا۔ گویا کہ روم و ایران کی شہنشاہیت کے خاتمہ کے بعد پچھلے ہزار سال میں جو مختلف جنگیں لگئیں وہ شرعی جنگیں نہ تھیں۔ وہ مسلمانوں کی قومی جنگیں تھیں۔ دور اول کے بعد اب صرف ایک ہی شرعی جنگ ہونا باقی ہے اور وہ دجال سے جنگ ہے۔ مزید یہ کہ ایک اور روایت کے مطابق دجال سے جنگ تلوار کے ذریعہ نہیں ہوگی بلکہ لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ہوگی۔ گویا کہ یہ آخری جنگ بھی نظریہ کے میدان میں ہوگی نہ کہ ہتھیار کے میدان میں۔ (مشکاۃ المصابیح ۳/۱۴۹۴)

۱۰ جنوری ۱۹۹۴

ایک "الفتلابی جماعت" کے جلسہ میں شریک ہوا۔ ایک نوجوان نے بڑے جوش و خروش سے ایک نظم پڑھی۔ اس کا ایک مصرعہ یہ تھا:

میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی

میں نے سوچا کہ موجودہ زمانہ الفاظ کے فتنہ کا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں بے بنیاد بات کو بھی

وہ اعتراف جس میں اس کی اپنی ذات کی نفی ہو رہی ہو۔ کسی کو اس قسم کے اعتراف کا موقع مناسب سے بڑی نیکی کا موقع ملتا ہے۔ کیوں کہ آدمی جب ایک ایسی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے جس میں اس کی ذات کی نفی ہو رہی ہو تو یہ نفی کسی اور کے مقابلہ میں نہیں ہوتی بلکہ خدا کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ سچی حقیقت کا اعتراف خدا کا اعتراف ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی نفی خدا کے مقابلہ میں اپنی نفی۔ اور بلاشبہ خدا کے مقابلہ میں اپنی ذات کی نفی کرنے سے زیادہ بڑا عمل اور کوئی نہیں۔

۷ جنوری ۱۹۹۳

دنیا میں سب سے زیادہ افراط کے ساتھ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ناقص رائے ہے۔ اس کی مثال میرے نزدیک روزانہ آتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک شخص ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ جائے۔ تاریخ میں تمام بڑے بڑے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ مثلاً خود پیغمبر اسلام ایک شخص تھے۔ انھوں نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔

یہ سیرت کا ایک ناقص مطالعہ ہے۔ کیوں کہ پیغمبر اسلام نے جو کچھ کیا وہ محض ایک فرد کی حیثیت سے نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ لاکھ لاکھ انسانوں کی ایک بہترین ٹیم تھی جس کی تعداد آخر زمانہ میں ایک لاکھ تک پہنچ گئی۔ صحابہ کو حذف کر کے سیرت کا مطالعہ کرنا صرف ناقص مطالعہ ہے۔ وہ صحیح مطالعہ نہیں۔

۸ جنوری ۱۹۹۳

میں ۲۲ دسمبر ۹۳ کو امریکہ کے لئے روانہ ہوا تھا۔ آج صبح وہاں سے واپس آیا۔ امریکہ میں تقریباً چھ ملین مسلمان آباد ہیں۔ اتنی ہی تعداد میں وہاں ہندو بھی بسے ہوئے ہیں۔ مگر وہاں کے ہندو ہر اعتبار سے مسلمانوں سے آگے ہیں۔ وہ زیادہ بڑا بزنس کرتے ہیں۔ ان کے اخبارات زیادہ اعلیٰ معیار کے نکلتے ہیں۔ ان کے مذہبی مراکز مسلمانوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ باہمی اتحاد بھی ان میں زیادہ پایا جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ تعصب اور فرقہ واریت کی وجہ سے یہاں ترقی نہیں کر سکتے۔ مگر امریکہ میں تو تعصب اور فرقہ واریت کا کوئی وجہ نہیں۔ وہاں تو ہر ایک کو بالکل یکساں

ان الفاظ میں عنوان بنایا گیا ہے: المسلمون دعاة محبة وسلام وكل ما يلصق بهم من تهمة هي من صنع اعدائهم۔ (مسلمان محبت اور امن کے داعی ہیں اور جو الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ان کے دشمنوں کے گھڑے ہوئے ہیں)

شیخ کی یہ بات صحیح ہو تو وہ کلام اللہ کی تردید ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ، شیخ کے بقول، امن اور محبت کا پیکر بننے کے باوجود ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔

ان لوگوں کے کلام میں اس تضاد کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جس آئیڈیل کی تسلیم دی گئی ہے اس پر عملاً سارے مسلمان قائم ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تصویر کشی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں نہ کہ خود مسلمانوں کی واقعی زندگی کی روشنی میں۔

۵ جنوری ۱۹۹۴

امریکہ میں ایک مسلمان مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ ان کا کاروبار ختم ہو گیا تھا۔ سودی قرضوں کی ادائیگی کا مسئلہ سوہان روح بنا ہوا تھا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے عافیت اور خوش حالی کی دعا بتائیے۔ میں نے ایک دعا لکھ کر دے دی۔ بعد کو ان کے ایک سچے رشتہ دار سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ ان کا مسئلہ اس لئے بگڑا کہ امریکہ آنے کے بعد ابھی انھیں معاشی استحکام حاصل نہیں ہوا تھا کہ انھوں نے جج کا پروگرام بنالیا۔ اپنی والدہ کو پاکستان سے بلایا اور پھر دونوں یہاں سے جج کرنے کے لئے گئے۔ جج کا پورا خرچ انھوں نے سودی قرض کے ذریعہ حاصل کیا تھا۔ جج کے لئے جانے سے پہلے ان کا کام آگے بڑھ رہا تھا مگر مذکورہ قسم کے جج نے ان کی معاشیات کو تباہ کر دیا۔

میں نے کہا کہ پھر تو ان کے لئے توبہ کا مسئلہ ہے نہ کہ دعا کا۔ انھیں سب سے پہلے اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کو ختم کرنا چاہئے۔ محض دعا کے الفاظ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

۶ جنوری ۱۹۹۴

میرا تجربہ ہے کہ آدمی کے لئے سب سے زیادہ مشکل چیز اعتراف ہے۔ خاص طور پر

دوبارہ ایسا ہوا کہ پولیس والے پٹرولنگ پر آئے تو ان کو دیکھ کر مسلم نوجوان جوش میں آگئے۔ انہوں نے پولیس پر پتھر پھینکنا چاہا۔ مگر اس بار ہمارے بڑے فوراً حرکت میں آگئے۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کو پتھر پھینکنے سے روک دیا۔ چنانچہ اس بار ٹنشن کے باوجود، فیروز آباد میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ ۱۹۷۲ میں فیروز آباد کے مسلمان ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر کے برباد ہو گئے تھے۔ مگر اب انہوں نے اعراض کی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ اب وہ ہر شعبہ میں ترقی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج فیروز آباد میں ماروٹی کار سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وغیرہ

۲ جنوری ۱۹۹۳

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں موسیٰ کے مقالہ میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت موسیٰ پہاڑ پر چڑھے۔ یہودیوں نے اس کے بعد کبھی موسیٰ کو نہیں دیکھا۔ ان کی موت اور تدفین پر اسرار بن کر رہ گئی :

The Hebrews never saw him again, and the circumstances of his death and burial remain shrouded in mystery. (12/490)

پچھلے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہی صورت پیش آئی۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق بلاشبہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ مگر خالص تاریخی معیار کے مطابق، ان کے واقعات ثابت شدہ نہیں ہیں۔ عموم میں صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے۔ آپ کی شخصیت مکمل طور پر ایک تاریخی شخصیت ہے نہ کہ صرف اعتقادی شخصیت۔

پیغمبر اسلام اور دوسرے پیغمبروں کا یہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ مسلمان اس پر فخر کریں۔ وہ اس سے برتری کی غذا حاصل کریں۔ یہ فرق صرف دعوتی ضرورت کے لئے ہے۔ وہ اس لئے ہے تاکہ دعوت کا کام زیادہ آسانی کے ساتھ انجام پائے۔

۴ جنوری ۱۹۹۳

مکہ سے نکلنے والے عربی اخبار العالم الاسلامی کے شمارہ ۱۹ دسمبر ۱۹۹۳ میں ایک انٹرویو بھیا ہے۔ یہ انٹرویو مصر کے الشیخ منصور الرفاعی کا ہے۔ اس انٹرویو میں ان کے ایک جواب کو

یکم جنوری ۱۹۹۴

یکم جنوری کو میں امریکہ میں تھا۔ امریکہ میں آپ جدھر جائیں، آپ کو ہر طرف زرق برق کاریں اور شاندار مکانات دکھائی دیں گے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ یہاں سب اعلیٰ دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہاں ہر چیز سودی قرض پر مل جاتی ہے۔ خواہ مکان ہو یا کار، ہو یا فرنیچر یا کوئی اور چیز۔ چنانچہ لوگ اپنی حقیقی آمدنی سے زیادہ حیثیت کی چیزیں سودی قرض کی بنیاد پر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی کم کم اس کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔

میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اس زندگی میں خوش کیسے رہتے ہیں۔ میرا تو حال یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی قرض نہیں لیا۔ چند روپیہ کا بلا سودی قرض بھی میرے اوپر ہو تو مجھ کو نیند نہیں آئے گی، اور آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ سودی قرضوں میں گویا نہائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔

۲ جنوری ۱۹۹۴

حافظ افضل احمد صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ وہ فیروز آباد کے رہنے والے ہیں۔ اور چوڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ الہ سالہ خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۱۹۷۲ میں فیروز آباد میں فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا۔ اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے مسلم یونیورسٹی کے سوال پر یوم سیاہ منایا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھ میں کالی پٹیاں باندھ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران کچھ مسلم نوجوان پولیس کی ایک ٹولی کو دیکھ کر جوش میں آگئے اور اس کے اوپر پتھراؤ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے گولی چلائی۔ اس کے نتیجہ میں کچھ مسلمان مارے گئے۔ اس کے بعد فیروز آباد میں فرقہ وارانہ فساد بھڑک اٹھا۔ اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے برے اثرات وہ عرصہ تک مختلف صورتوں میں بھگتتے رہے۔

انھوں نے بتایا کہ اس کے ۲۰ سال بعد ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو اجو دھیا کی بابر مسجد ڈھائی گئی تو ٹنشن پیدا ہوا۔ انتظامیہ نے احتیاطی طور پر فیروز آباد میں کرفیو لگا دیا۔ اس دوران

1992

مدینہ چلے گئے تاکہ ہجرت والا ثواب حاصل کر سکیں۔ مگر یہ ہجرت کی تصفیہ ہے۔
 اس وقت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ کے لوگ مشرک تھے لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھے تو دونوں
 میں ایک فرق تھا۔ مکہ والوں کے لئے شرک ایک مادی انٹرسٹ کا معاملہ تھا۔ مقامی طور پر ان کے
 لئے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس لئے انھوں نے تمام عرب قبائل کے بت کعبہ میں رکھ لئے۔ تاکہ
 وہ آکر نذرانہ دیں اور مکہ والوں کو گھر بیٹھے آمدنی ہوتی رہے۔ اس کے برعکس مدینہ میں زراعت اور
 باغبانی تھی۔ اس لئے شرک ان کے لئے صرف ایک آبائی رسم تھی نہ کہ مکہ والوں کی طرح تجارتی انٹرسٹ۔
 یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں نے دعوتِ توحید کی سخت مخالفت کی، جبکہ مدینہ والوں نے کسی مزاحمت
 کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے زمانہ قیام میں کچھ مقرر (مبلغ) مدینہ بھیجا۔ غالباً اس
 لئے کہ وہاں کی قبولیت کا اندازہ ہو سکے۔ جب معلوم ہوا کہ مدینہ والوں میں، مکہ کے برعکس
 قبولیت کا مادہ موجود ہے تو آپ خاموشی سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اس طرح یہ ہجرت
 گویا کم مواقع کی جگہ سے نکل کر زیادہ مواقع والی جگہ کی طرف جانے کے ہم معنی تھی۔

ساتھ ہے۔

مگر ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ قرآن میں یہ آیت اتری کہ إِنَّ اَرْضِي وَاَسْعَتْ (العنکبوت ۵۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلم گروہ کو مکہ جیسے حالات پیش آئیں تو اس کو یہ نہیں کرنا ہے کہ فریق ثانی کو ظالم بنا کر اس سے لڑ جائے۔ بلکہ اس کے بجائے اسے پر امن تدبیر کے انداز میں اس کا حل تلاش کرنا چاہئے۔

۳۰ دسمبر ۱۹۹۲

امریکہ میں میری ملاقات کچھ اعلیٰ تسلیم یافتہ مسلمانوں سے ہوئی۔ وہاں انھوں نے ایک مسلم تھنک ٹینک (Muslim Think Tank) بنایا ہے۔ بہت سے دماغوں نے کئی سال کی تحقیق کے بعد ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کی ایک کاپی انھوں نے مجھے دی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلم قوموں کو دوبارہ اٹھانے کے لئے ہمیں مغرب کی ترقی یافتہ قوموں کے نمونہ پر ایک اسٹریٹیجی بنانا ہے۔ مثلاً مسلم ملکوں کے درمیان ناٹو (NATO) جیسا ایک معاہداتی ادارہ قائم کرنا، وغیرہ۔ میں نے کہا کہ موجودہ حالت میں ہم مغربی ملکوں کے پیٹرن پر کوئی عملی پروگرام نہیں بنا سکتے۔ کیوں کہ ان قوموں نے طویل جدوجہد کے ذریعہ جو انفراسٹرکچر تیار کیا ہے وہ ہمارے پاس سرے سے موجود نہیں۔ ہم کو تو آغاز سے چلنا ہے۔ جب کہ وہ لوگ اختتام سے چلنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمارا واحد پروگرام صرف ایجوکیشن ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ دوسرے تمام پروگرام صرف خوش فہمی ہیں نہ کہ فی الواقع کوئی پروگرام۔

۳۱ دسمبر ۱۹۹۲

قرآن میں ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب) ظاہر ہے کہ یہ اسوہ حسنہ محدود معنوں میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات کے لئے ہے۔ مگر اس اسوہ کو جاننا سنت رسول کے گہرے مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں۔

مثلاً ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بس مکہ سے مدینہ جانے کے ہم معنی سمجھ لیا۔ انھوں نے مدینہ کا نام دارالہجرت رکھ دیا اور ترک وطن کر کے

خدا اپنی قومیت کو واپس لے لے تو اس کے بعد کوئی بھی چیز مجھ کو تباہی سے بچانے والی نہیں۔

۲۸ دسمبر ۱۹۹۳

بنگلور میں ایک سینار ہو رہا ہے۔ اس کا دعوت نامہ میرے پاس آیا ہے۔ اس کا عنوان ہے — کیا چیزیں ہندوستانی قومیت کی تشکیل کرتی ہیں:

What constitutes Indian nationalism?

کیسی عجیب بات ہے کہ ۱۹۴۷ سے آج تک یہی طے نہیں ہوا کہ ہندوستانی قومیت کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں۔ میرے نزدیک اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہے۔

اس معاملہ میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کو جاننا جائے۔ ہندوستانی سماج میں، دوسرے تمام سماجوں کی طرح، کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں غیر مشترک۔ مثلاً ملک کا تحفظ ایک مشترک فتر ہے۔ اس کا احساس سب کے اندر یکساں طور پر ہونا چاہئے۔ مگر لباس کی وضع مشترک چیز نہیں۔ اس میں ایک اور دوسرے کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔

آزادی کے بعد جو دستور ساز اسمبلی بنی اس میں ملک کے تمام اعلیٰ دماغ شامل تھے۔ مگر مجھے شبہ ہے کہ اس "فرق" کے معاملہ میں ان کا ذہن صاف نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جو دستور بنایا اس میں غیر ضروری طور پر کامن سول کوڈ کا آرٹیکل درج کر دیا۔ حالانکہ کسی سماج کا شادی بیاہ کا طریقہ غیر مشترک امور (Non-commons) سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ مشترک امور (Commons) سے۔

۲۹ دسمبر ۱۹۹۳

تَعْرِفُ الْأَشْيَاءِ بِأَضْدَادِهَا (چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں) کا اصول معاملات کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے بہترین اصول ہے۔ مثال کے طور پر قدیم مکہ میں جب رسول اور اصحاب رسول کو ستایا جا رہا تھا، اس وقت بظاہر یہ حکم اترنا چاہئے تھا کہ یہ لوگ تمہارے اوپر ناحق ظلم کر رہے ہیں۔ تم ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے ان کے خلاف جنگ کرو، خدا تمہارے

آخرت کی ترقی کا معاملہ۔

۲۶ دسمبر ۱۹۹۲

بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ (لا آکل مُتَکِنًا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا اسلامی طریقہ کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار آدمی جس کو سیدھے بیٹھنا مشکل ہو وہ ٹیک لگا کر کھائے تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے آدمی کا کیس اضطرار کا کیس بن گیا۔ اور مضطر کو ہر چیز میں رخصت دی گئی ہے۔ اس اصول کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ ہر سخن موقع و ہر نکتہ مکانے دارد۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس اصول کو ہر عالم جانتا ہے۔ مگر بڑے امور میں اس اصول کو کوئی عالم نہیں جانتا۔ مثلاً موجودہ زمانہ میں ہر عالم مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی آیت سنا رہا ہے۔ حالانکہ آج مسلم امت جس حال میں ہے اس پر جہاد و قتال کا شرعی حکم منطبق ہی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اپنی داخلی کمزوریوں کی بنیاد پر وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ جہاد و قتال کر سکے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۹۳

تقویٰ کا تعلق بھی شعور سے ہے۔ شعور جتنا زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، اتنا ہی زیادہ تقویٰ بھی آدمی کو حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گھر نہیں۔ وہ اپنے آپ کو سماج میں بے جگہ پارہا ہے۔ ایسا آدمی بہت دعا کرے گا۔ وہ خدا کے سامنے روئے گا۔ مگر جب اس کو گھر مل جائے تو وہ پنچنت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس آدمی کے شعور کی کمی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس گھر نہیں تو میں بے جگہ ہوں۔ گھر ہو جائے تو میں جگہ والا ہو جاؤں گا۔ مگر جس آدمی کا شعور بڑھا ہوا ہو اس کو اگر ساری زمین دے دی جائے تب بھی اس کا تقویٰ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کا شعور اس کو بتا رہا ہوگا کہ زمین کی چیزیں خواہ میری تحویل میں ہوں مگر پھر بھی میرے لئے خوف کا مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ کیونکہ وسیع خلا میں گھومتی ہوئی زمین کو سنبھالے رکھنے کے لئے تو پھر بھی مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ زمین کا قیوم تو پھر بھی خدا ہی ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اگر

مگر کچھ اور احکام وہ ہیں جن کی انجام دہی کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً جہاد (بمعنی قتال) اور مجرمین کے اوپر سزا کا نفاذ، ایسے احکام کا تعلق افراد سے نہیں ہے۔ ان کا تعلق حکمران سے ہے۔ اگر عام شہری ان احکام کی تعمیل کے لئے کمرے ہو جائیں تو اس پر انہیں اصلاح کا کریڈٹ نہیں ملے گا بلکہ شریعت کی نظر میں وہ فساد پیدا کرنے کے مجرم قرار پائیں گے۔

سید ابن نے اس سلسلہ میں فقہاء کے مسلک کو اس طرح بیان کیا ہے — اور فرض کفایہ کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حکمران کا ہونا شرط ہے، مثال کے طور پر جہاد اور حدود شرعی کا نفاذ (والنوع الثالث من الفروض الکفایۃ ما یشرط فیہ الحاکم مثل الجہاد و اتامۃ الحدود) فقہ السنۃ ۲۰۳

۲۴ دسمبر ۱۹۹۳

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے نہ کہ اتفاقی مسئلہ۔ مثلاً ابراہیم النخعی اور سفیان الثوری کی رائے مرتد کے بارہ میں یہ تھی کہ اس سے ہمیشہ صرف توبہ کا ہی تقاضا کیا جائے گا، اور اس کو کبھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ (یُسْتَتَابُ اَبَدًا وَلَا یُقْتَلُ)

توبہ طلب کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مرتد کے پاس جا کر اس سے کہا جائے کہ تم توبہ کر لو۔ اس میں اس کی اصلاح کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ مثلاً اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے کس بنا پر ارتداد کیا ہے اور پھر اس پر کتاب لکھ کر اس کے شبہ کا مدلل جواب دیا جائے۔

۲۵ دسمبر ۱۹۹۳

امام الشافعی کا قول ہے کہ: من اراد الدنیا فعلیہ بالعلم ومن اراد الآخرة فعلیہ بالعلم (جو شخص دنیا چاہتا ہو اس کو علم حاصل کرنا چاہئے اور جو شخص آخرت چاہتا ہو اس کو بھی علم حاصل کرنا چاہئے۔)

بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لئے علم کی ضرورت ہے۔ مگر آخرت کے لئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ اس دنیا میں ہر کامیابی کا تعلق شعور سے ہے شعور جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ترقی آدمی کو ملے گی۔ خواہ دنیا کی ترقی کا معاملہ ہو یا

نام نسل کی تنظیم (Afrikaner People's Front) دونوں میں لمبی بات چیت کے بعد اس پر سمجھوتہ ہو گیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں (non-racial democracy) قائم کی جائے گی اور اس کے لئے ۲۷ اپریل ۱۹۹۴ کو الیکشن کرایا جائے گا۔

ایک قومی تحریک ساؤتھ افریقہ میں چل رہی تھی۔ دوسری قومی تحریک فلسطین میں۔ پچاس سال بعد فلسطین میں تب ہی کے سو اچھ نہیں ملا۔ اور اسی پچاس سال میں ساؤتھ افریقہ کی قومی تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس کی واحد فیصلہ کن وجہ یہ ہے کہ فلسطین کی تحریک تشدد کی بنیاد پر چلائی گئی اور ساؤتھ افریقہ کی تحریک عدم تشدد کی بنیاد پر۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ صرف تلوار کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ امن کی طاقت کو نہیں جانتے۔ حالانکہ موجودہ زمانہ میں امن کی طاقت ہی طاقت ہے۔ تلوار اب طاقت کی حیثیت سے اپنا مقام کھو چکی ہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۹۳

روزنامہ قومی آواز (۲۲ دسمبر) میں صفحہ ۲ پر ایک خبر چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے۔
بابری مسجد کی ۴۴ ویں یادگار ۲۳ دسمبر کو منانے کی شہاب الدین کی اپیل۔ مطبوعہ خبر حسب ذیل ہے :

’بابری مسجد تحریک رابطہ کمیٹی کے کنوینر سید شہاب الدین نے ۲۳ دسمبر ۱۹۹۳ کو بابری مسجد پر غیرت انرٹی قبضہ کی ۴۴ ویں یادگار منانے کی اپیل کی ہے۔ انھوں نے ایک بیان میں کہا کہ آج سے تقریباً ۴۴ برس قبل ۲۳ اور ۲۴ دسمبر کی درمیانی رات میں وہاں زبردستی رام کی مورتیاں رکھ دی گئی تھیں۔ انھوں نے بابری مسجد کی بحال تحریک پر یقین رکھنے والی سیکورٹی طاقتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلہ میں صدر جمہوریہ کو میمرنڈم پیش کریں جس میں بابری مسجد کی جگہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔

۲۳ دسمبر ۱۹۹۳

کچھ اسلامی تعلیمات وہ ہیں جن کی انجام دہی کے لئے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وغیرہ۔ اس قسم کے فرائض ہر مسلمان سے شخصی طور پر مطلوب ہیں۔

ایک عرصہ گزر چکا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی ذلت و خواری کی انتہا کی جانب مائل بہ سفر ہیں۔ ہر آنے والا دن عالم انسانی میں مسلمانوں کی حیثیت کو ایک درجہ کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلم امت کے مجموعی دستار میں کوئی اضافہ عرصہ دراز سے تا حال بظاہر محسوس نہیں ہوتا۔

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۲ دسمبر ۱۹۹۲ء) کے ضمیمہ "آئی اڈیشن" میں حسب ذیل الفاظ چھپے ہوئے ہیں: دنیا کی صنعتی و اقتصادی ترقی کے لئے ریڑھ کی ہڈی تصور کی جانے والی تیل کی دولت کا بڑا حصہ اسلامی ملکوں کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ لوہا، ربڑ، پٹسن، کپاس، چاول، فاسفیٹ اور دیگر صنعتی خام مال کی بھی اسلامی ملکوں میں بہتات ہے۔ لیکن قدرت کی ان نیت اضیوں کے باوجود عالم اسلام اقتصادی، فنی اور سائنسی اعتبار سے مغربی ممالک کا دستِ نگر ہے۔ ۱۰۰۰ انگریزوں، فرانسیسیوں، اطالویوں، پرتگالیوں اور ڈچ قوم نے جو استعمالی نظام اپنے پیچھے چھوڑا، وہی اب تک مسلم ممالک میں کسی تبدیلی کے بغیر رائج ہے۔

ان اخباروں اور رسالوں میں عین اسی کے ساتھ اپنے مفروضہ قائد اعظم، اور مفکر اعظم، مصلح اعظم اور عہد اعظم کی شان میں بڑے بڑے تعریفی مضامین چھپتے ہیں۔ حالاں کہ اگر عالم اسلام کی مذکورہ تصویر درست ہے تو وہ لوگ اکابر رہنا نہیں تھے جن کو عام طور پر اکابر رہنا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ افراد اکابر رہنا تھے تو اس کے بعد ملت کی وہ زبوں حالی نہیں ہونی چاہئے تھی جو آج ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۹۲ء

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: من لم یمنع ظنہ لم تنفعہ عینہ (جس کو اس کا گمان نفع نہ دے اس کو اس کی آنکھ بھی نفع نہیں دے سکتی) اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عقل سے بات کو نہ سمجھے وہ دیکھ کر بھی بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ دیکھنے کے باوجود حقیقت سے بے خبر رہے گا۔

۲۱ دسمبر ۱۹۹۲ء

ٹائٹس آف انڈیا (۲۱ دسمبر) میں ساؤتھ افریقہ کے بارہ میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فام باشندوں کی تنظیم (African National Congress) اور سفید

موقف کے لئے جبلت کا زور کافی ہے۔ جب کہ دوسرے معاملہ میں زندہ شعور کی ضرورت ہے۔
جبلت کا زور تو ہر آدمی کو پیدائشی طور پر حاصل ہے، مگر زندہ شعور سے لوگ عام طور پر محروم
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس نقطہ نظر کو وہ اپنی ذات کے معاملہ میں اختیار کئے ہوئے ہیں اسی نقطہ
نظر کو وہ مٹی امور میں اختیار نہیں کرتے۔

۱۷ دسمبر ۱۹۹۳

ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ بظاہر وہ قرآن
کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لعنت بھیجا ہے (رُبَّ قَالٍ يَتْلُو الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ
يَلْعَنُهُ)

یہاں غالباً ”تلاوت“ سے مراد معروف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قرآن کا وہ
پڑھنا ہے جب کہ آدمی اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے۔ جب ایسا ہو کہ
آدمی ایک ایسی بات کہے جو اس کا ذاتی نظریہ ہو مگر اس کی تائید میں وہ غلط طور پر قرآن
کی آیتیں پیش کرے تو قرآن کو اس طرح پڑھنا آدمی کے لئے لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۹۳

سفیان الثوری (۱۶۱ - ۹۷ھ) بہت بڑے محدث تھے۔ خلیفہ منصور عباسی نے ان
کو عہدہ دینا چاہا مگر انھوں نے انکار کیا اور اپنے وطن کوفہ کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اس
کے بعد خلیفہ مہدی نے ان کو عہدہ دینے کے لئے بلایا مگر وہ بصرہ جا کر چھپ گئے اور اسی
حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔

سفیان الثوری کا ایک قول ہے: اِنَّمَا الْفَقْهُ الرَّخْصَةُ مِنْ ثِقَةٍ. اَمَّا التَّشَدُّدُ
فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ. یعنی فقہ تو یہ ہے کہ کسی مستند ذریعہ سے دین میں رخصت (آسانی کا پہلو)
معلوم کیا جائے۔ جہاں تک شدت پسندی کا تعلق ہے تو اس کا ماہر تو ہر شخص ہوتا ہے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۹۳

آج کل مسلمانوں کے اخبارات و رسائل منظم غیر کی داستانوں سے بھرے رہتے
ہیں۔ کراچی کے ماہنامہ الفاروق (ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ کا صفحہ ۳۱۳ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے:

میں نے ان سے کہا: جس دن میری موت آئے گی اس دن ایک جنس (commodity) دنیا سے ختم ہو جائے گی اور پھر غالباً قیامت تک دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جنس (objective thinking) ہے۔

۱۴ دسمبر ۱۹۹۲

اگر یہ کہا جائے کہ اسلام انفرادی نجات کا نظریہ ہے تو یہ سننے والوں کو ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوگی۔ مگر جب ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام عالمی قیادت کا نظریہ ہے تو یہ سننے والوں کو بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بات کہنے والے کے گرد بھیڑ دکھائی نہیں دیتی۔ جبکہ دوسری بات کہنے والے کے گرد لاکھوں آدمیوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ موجودہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی فتنہ کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ بے معنی تحریکوں کی دھوم ہے اور سچی تحریک کے گرد ہر طرف سناٹا دکھائی دیتا ہے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۹۲

قرآن کو پڑھئے تو وہ ایک خالص فکری کتاب معلوم ہوگی۔ اس کے بعد فقہ کو پڑھئے تو اسلام ایک قانونی ڈھانچہ کے روپ میں دکھائی دے گا۔ اس کے بعد جب آپ تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں تو اسلام فتوحات اور شمشیر زنی کی تاریخ نظر آنے لگتا ہے۔ موجودہ زمانہ کا سب سے بڑا تجدیدی کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن والے اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ مگر یہ کام جتنا زیادہ ضروری ہے وہ اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہے۔

۱۶ دسمبر ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ اپنی ذاتی زندگی میں ہر آدمی پریگیٹک ہے۔ وہ ہمیشہ خالص معیاری موقف اختیار کرنے کے بجائے عملی موقف اختیار کرتا ہے۔ اس کے بغیر وہ ایک دن بھی موجودہ دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا۔ مگر یہی لوگ ملٹی معاملات میں پریگیٹزم کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ملٹی معاملات میں وہ ہمیشہ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں۔ اس تضاد کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ذاتی معاملہ میں ان کا جبلی تفتا ضا کام کرتا رہتا ہے۔ جب کہ ملٹی معاملات میں کوئی موقف اختیار کرنے کے لئے آدمی کو اعلان کرنا پڑتا ہے۔ پہلے

۱۱ دسمبر ۱۹۹۳

پروفیسر ریاض پنجابی آجکل دہلی میں رہتے ہیں اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اگست ۱۹۹۱ میں وہ ایک امن کانفرنس میں شرکت کے لئے ایمسٹرڈم گئے۔ اس کے بعد انھوں نے چند دن فنلینڈ میں گزارے۔ انھوں نے دیکھا کہ فنلینڈ کی دیواروں پر جگہ جگہ یہ سلوگن لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے بچو، وہ سب کے سب خمینی ہیں۔ دیکھو انھوں نے رشدی کے ساتھ کیا کیا:

In the year 1991 in Finland a slogan appeared on the walls: "Beware of Muslims. They are all Khomenis. See what they did to Rushdie."

۱۲ دسمبر ۱۹۹۳

خلیل الجبران ۶ جنوری ۱۸۸۳ کو لبنان میں پیدا ہوا۔ ۱۰ اپریل ۱۹۳۱ کو نیویارک میں اس کی وفات ہوئی۔ تاہم اس کی وصیت کے مطابق، اس کی لاش لبنان لائی گئی اور یہاں اس کے آبائی وطن میں دفن کی گئی۔ خلیل جبران کی قبر پر کسی نے یہ تختی لگا دی تھی: مہنا یرقد بیننا خلیل جبران (یہاں ہمارے درمیان خلیل جبران سو رہے ہیں) مگر بعد کو کچھ لوگ پیدا ہوئے جو اس کے غالی معتقد تھے۔ انھوں نے کہا کہ تختی پر بیننا (ہمارے درمیان) نہیں لکھا ہے بلکہ نبینا (ہمارے نبی) لکھا ہوا ہے۔ انھوں نے اُس کو اس طرح پڑھنا شروع کیا: مہنا یرقد نبینا خلیل جبران۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندھی عقیدت آدمی کو کیسی کیسی گمراہیوں تک پہنچا دیتی ہے۔

۱۳ دسمبر ۱۹۹۳

اپنے بعض قریبی ساتھیوں پر ۲۰ سال سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے اندر موضوعی (objective) انداز فکر پیدا ہو۔ مگر میں ناکام رہا۔ میں نے پایا کہ عام حالات میں تو وہ غیر جانب دارانہ انداز میں سوچتے ہیں مگر جب ان کی اپنی ذات زد میں آجائے تو فوراً ان کی موضوعیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ایک صاحب سے اسی قسم کا تجربہ ہوا۔ اس کے بعد

کرتے ہوئے ساری طاقت داخلی استحکام پر صرف کرنا تھا۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ساری دنیا کے مسلمان دوسری قوموں سے بے نتیجہ ٹکراؤ میں مشغول ہو گئے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ موجودہ زمانہ کے تمام مفکرین اور مصلحین نے صرف جہاد کی اہمیت بیان کی۔ وہ ممبر کی اہمیت بیان کرنے میں ناکام رہے۔ عظمت جہاد پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ مگر عظمت پر کوئی ایک کتاب بھی جدید اسلامی کتب خانہ میں موجود نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد تو لوگوں کو بڑا کام نظر آیا۔ مگر صبر انھیں بے عمل اور بزدلی دکھائی دیا۔ ایسی حالت میں یہی ہو سکتا تھا اور یہی ہوا کہ دور صبر میں لوگ عمل جہاد کے کارنامے دکھاتے رہے۔ ملت کے حصہ میں یکطرفہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔

۱۰ دسمبر ۱۹۹۳

صریح احادیث کی بنا پر علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مسلم حکمران کے خلاف خروج (بغاوت) جائز نہیں خواہ بظاہر وہ ظالم اور فاسق کیوں نہ ہو۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ اہل اسلام کے اجماع کے مطابق خروج حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خروج فساد اور خون ریزی پیدا کر کے شدید برائی کا سبب بنے گا۔ (صحیح مسلم بشرح نووی ۱۲/۲۲۹)

مذکورہ حکم کی توسیع کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ غیر مسلم حکمران بھی اگر مذہبی آزادی دئے ہوئے ہو تو اس کے خلاف بھی خروج جائز نہیں۔ کیوں کہ غیر مسلم حکمران کے خلاف بغاوت میں بھی فتنہ کا ترتیب یقینی ہے۔ اور معلوم ہے کہ علت اگر مشترک ہو تو حکم بھی مشترک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آدمی کو status quoist بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرصت کار اس کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی میں اصل اہمیت یہ ہے کہ آدمی کو کام کرنے کے مواقع حاصل ہوں۔ مواقع کا ہونا آدمی کو نقطہ آغاز دیتا ہے اور جب عمل کے لئے نقطہ آغاز مل جائے تو آدمی جدوجہد کر کے کامیابی کے اگلے مراحل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جب عمل کے لئے نقطہ آغاز ہی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حال سے بھی محروم ہو گیا اور نتیجہ مستقبل سے بھی۔

اس معاملے میں اصل قابل لحاظ بات یہی ہے۔

تو یہ ہے کہ آپ اصلاحی نظریۂ قرآن سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے۔ یہ آپ کے لئے فہم قرآن کا پہلا
 زینہ ہے۔

میں نے کہا کہ مدرسۃ الاصلاح مولانا حمید الدین فراہی کے فکر پر قائم ہے۔ مولانا فراہی
 کا نظریہ یہ تھا کہ نظم فہم قرآن کی کلید ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ فراہی نظریہ کس قرآنی نص سے
 ماخوذ ہے۔ جو چیز فہم قرآن کی کلید ہو اس کو خود قرآن میں مذکور ہونا چاہئے۔ مگر ایسی کوئی آیت
 پورے قرآن میں موجود نہیں۔ یہ پورا تصور ذاتی ریزنگ پر قائم ہے نہ کہ قرآنی نص پر۔ اس قسم کا
 کوئی نظریہ فہم قرآن میں رکاوٹ ہے نہ کہ فہم قرآن کی شاہ کلید۔

قرآن کے شروع ہی میں یہ آیت ہے کہ ذالک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین
 اسی طرح قرآن میں ہے کہ اتقوا اللہ وعلکم اللہ (البقرہ ۲۸۲) اس طرح کی مختلف آیتیں
 بتاتی ہیں کہ فہم قرآن کے لئے سب سے زیادہ اہم چیز تقویٰ ہے۔ ایسی حالت میں خود ساختہ طور
 پر کسی اور چیز کو کس طرح فہم قرآن کی کلید قرار دیا جاسکتا ہے۔

۹ دسمبر ۱۹۹۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر نبوت کے ابتدائی ۱۳ سال تک مکمل طور پر صبر کا
 طریقہ اختیار کیا۔ یہ بے حد مشکل کام تھا۔ اس مشکل کام کو ممکن بنانے کے لئے اس زمانہ میں قرآن میں
 صبر کی اہمیت اور عظمت پر کثرت سے آیتیں اتاری گئیں۔ مثلاً سورۃ العصر میں صبر کو خسران سے بچنے
 کا واحد ذریعہ بتایا گیا۔ سورۃ الشوریٰ میں فرمایا کہ ولمن صبر وغفر فاذا ذالک من عنزم الامور
 آپ نے جہاد (بمعنی قتال) پر صرف ہجرت کے بعد عمل فرمایا۔

کسی تحریک کے دو دور ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی دور جب کہ وہ قسم کے ٹکراؤ سے بچتے
 ہوئے اپنے داخلی پہلو کو مستحکم کرتی ہے۔ دوسرا وہ دور جب کہ وہ خارجی رکاوٹوں کو دور کرنے
 کے لئے ضروری اقدام کرتی ہے۔ پہلے دور کو صبر اور دوسرے دور کو جہاد کہا گیا ہے۔

موجودہ زمانہ میں ساری دنیا کے مسلمان صبر کے دور میں تھے۔ کیوں کہ زندگی کی دوڑ
 میں وہ دوسری قوموں سے پچھڑ گئے تھے۔ نئے زمانہ کے اعتبار سے انہیں اپنے آپ کو مستحکم
 اور طاقت ور بنانے کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لئے انہیں خارجی مسائل میں الجھنے سے اعراض

۵ دسمبر ۱۹۹۳

قدیم زمانہ کا ایک لوہا صرف محدود بزنس کر سکتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں سائنسی انقلاب نے ایک صنعت کار کو اپنا بزنس بڑھانے کے لامحدود مواقع دیدئے ہیں۔ مثال کے طور پر بے آر ڈی ٹا ٹا ۹۵ فیکٹریوں کو کنٹرول کر رکھا تھا جن کا گروپ سیل ۱۰ ہزار کروڑ سالانہ تھا۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ قدیم زمانہ میں مذہب کو تجارت بنانے کے امکانات بہت محدود تھے۔ موجودہ زمانہ کے حالات نے ایک شخص کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر ایک عظیم مذہبی انڈسٹری قائم کر سکے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں سب سے زیادہ نفع بخش کام دو ہیں — قلم اور مذہب۔

۶ دسمبر ۱۹۹۳

لوگ اپنی ذات کو مبالغہ آمیز حد تک جانتے ہیں لیکن دوسروں کے بارہ میں وہ آخری حد تک بے خبر ہیں۔ مگر سچا عالم وہ ہے جو اپنے بارہ میں کم سے کم جانے اور دوسروں کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا حریص ہو۔ اپنی ذات آدمی کے لئے احتساب کا موضوع ہونا چاہئے اور دوسروں کی ذات اس کے لئے اکتساب کا موضوع۔

۷ دسمبر ۱۹۹۳

۵ دسمبر کو میں رشی کیش گیپ اتھا جو ہندوؤں کا مقدس مقام ہے۔ ۷ دسمبر کو وہاں سے واپس آیا۔ اس سفر میں بہت سے تعلیم یافتہ ہندوؤں سے مذہبی مسائل پر بات ہوئی۔ میرا احساس یہ ہے کہ ہندوؤں کا ذہنی ساپچہ موجودانہ طرز فکر سے اتنا مختلف ہے کہ ان کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھنا سخت مشکل ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ذہنی ساپچہ درست ہے۔ مگر ان کی اکابر پرستی نے ان کے ذہن کو جامد بنا دیا ہے۔ ہندو اگر نگرہی انحراف کا شکار ہیں تو مسلمان فکری جمود میں مبتلا ہیں۔

۸ دسمبر ۱۹۹۳

ایک نوجوان اصلاحی عالم سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میں قرآن کو اپنے مطالعہ اور تحریر کا موضوع بنا نا چاہتا ہوں۔ مجھ کو اس سلسلہ میں شورہ دیجئے۔ میں نے کہا کہ میرا پہلا مشورہ

اور ایسے قلب سے جو عاجزی نہ کرے اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے (اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا ینشع ومن دعاء لا یتجاب لہا)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کا تعلق علم سے بھی ہے اور دعا سے بھی۔ خشوع آدمی کے اندر وہ گہری معرفت پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر سے سچی دعا ظاہر ہو۔

۲ دسمبر ۱۹۹۳

آج کشمیر ہاؤس میں کشمیر کے گورنر جنرل راؤ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خود اس کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میرے اندازہ کے مطابق وہ نہایت صحیح مزاج کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ جگجگوں کے معاملہ میں vigorous اور عام پبلک کے معاملہ میں lenient

میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا بہترین اصول ہے۔ یعنی لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ایک اور دوسرے کے فرق کو ملحوظ رکھنا۔ اسی کوشش سعدی نے اس طرح نظم کیا ہے:

درستی و نرمی بہم در بہ است کہ رگ زن کہ جراح مرہم نہ است

۳ دسمبر ۱۹۹۳

لندن سے ایک عربی ماہنامہ نکلتا ہے۔ اس کا نام البیان (Tel. 071-7318145) ہے۔ اس کے صفحہ ۱۰۶ پر درج ہے کہ یونس الصوفی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک روز امام الشافعی سے ایک مسئلہ پر بحث کی۔ پھر ہم دونوں جدا ہو گئے۔ بعد کو امام شافعی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے یونس! کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم بھائی بھائی کی طرح رہیں، چاہے ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہ رکھتے ہوں:

ما رأیت اعقل من الشافعی۔ ناظر تہ یوماً فی مسئلۃ ثم افترقنا۔ ولقینی فأخذ بیدی ثم قال: یا ابا موسیٰ! لا یستقیم ان نکون اخواناً وان لم ننتفق۔

امام شافعی نے جو بات کہی وہ ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے۔ اسلامی معاشرہ میں جب اعلیٰ انسان ہوں تو اعلیٰ انسانی اوصاف پائے جائیں گے اور ادنیٰ انسان ہوں تو ادنیٰ انسانی اوصاف۔

عدالت میں پہنچتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لے آئے۔ جب مسلم معاشرہ کا یہ حال ہو تو تمہارا پرسنل لا بورڈ کیا کارنامہ انجام دے دیتا ہے۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۲

بھٹی کے ہارون شیخ (Tel. 4649428) ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ۱۲ مارچ کے بامب بلاسٹ سے کچھ نادان مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ شروع جنوری ۱۹۹۲ میں جب بھٹی میں فساد ہوا تو اس کے بعد بھٹی کے مسلمانوں میں ایک نئی سوچ آئی تھی۔ ہر آدمی یہ بولتا ہوا ملتا تھا کہ ہم کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے۔ ہم کو اقتصادی شعبوں میں ترقی کرنا ہے۔ ورنہ ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔

مگر اس کے بعد ۱۲ مارچ ۱۹۹۲ کو جب بھٹی میں بامب بلاسٹ ہوا تو مسلمان مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب معاملہ برابر ہو گیا۔ چنانچہ جو مسلمان پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لئے کچھ کرنا ہے، وہ اب یہ کہنے لگے کہ انہوں نے اگر فائیو ڈے پیج جیتا تھا تو ہم نے دن ڈے پیج جیت لیا۔

یکم دسمبر ۱۹۹۲

علماء نے مجتہد کی دو قسم بتائی ہے۔ مجتہد عام اور مجتہد مطلق۔ میرا خیال ہے کہ اس تقسیم کو زیادہ بہتر طور پر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک مجتہد وہ ہے جو سادہ طور پر صرف مفتی ہو۔ دوسرا مجتہد وہ ہے جو اپنے اجتہاد کے ذریعہ ایک مستقل مکتب فکر پیدا کرے۔

علامہ اقبال ایک ایسے مجتہد کے منتظر تھے جو فقہ اسلامی کو جدید حالات پر منطبق کر کے ایک مکمل قانونی نظام کا نقشہ پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ کا مجتہد اعظم اس کے برعکس وہ ہو گا جو فقہ کے اسی توسیعی رول کو گھٹائے جو بعد کو دور عباسی میں پیدا ہوا۔ یہ مجتہد اسلام کو دوبارہ حقیقتِ سمحہ کی طرف لے جائے گا جب کہ روح اسلام کی حیثیت اولین تھی اور قانونی ہیئت کی حیثیت صرف ثانوی۔

۲ دسمبر ۱۹۹۲

ایک مسنون دعا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے،

۲۸ نومبر ۱۹۹۳

گودھرا کے حاجی سلیمان کوٹھی اور ان کے ایک ساتھی ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۰ کو گودھرا میں ایک ہندو مسلم فساد ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تقریباً ایک سال تک کشیدگی جاری رہی۔ اس طرح کے فرقہ وارانہ فساد عام طور پر ہندو جلوس کے موقع پر ہوتے ہیں۔ اگلے سال گنپتی کا جلوس نکالنے کی تاریخ آئی تو گودھرا کے مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ یہ جلوس جہاں شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اس کا فاصلہ تقریباً چھ کلومیٹر ہے۔ اس روٹ کے درمیان ڈیڑھ کلومیٹر مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ جلوس اپنا سفر تقریباً سات گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ مگر مسلم علاقہ میں وہ کم از کم تین گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہاں وہ رک رک کر اشتعال انگیز نعرے لگاتا ہے مثلاً:

ہاتھ میں بیڑی منہ میں پان، میاں چلے جاؤ پاکستان
جو ہم سے ٹکرائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔
گودھرا کے مسلمانوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ہم لوگ یکطرفہ طور پر ادا ادا کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ چنانچہ جس دن جلوس نکلتا ہے مسلمان اس روٹ پر اپنی تمام دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو گھروں میں روک دیا جاتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی مسلم نوجوان دکھائی دیتا ہے تو فوراً اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ صبر و اعراض کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ گودھرا میں اگرچہ اب بھی ہر سال گنپتی کا جلوس نکلتا ہے۔ مگر وہاں سالوں سے کوئی فساد نہیں ہوا۔

۲۹ نومبر ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے بتایا کہ میری ملاقات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک خاص رکن سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس بورڈ کا فائدہ کیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ طلاق کے معاملہ میں جو لڑکے والا ہے وہ اسلامی فتویٰ تلاش کرتا ہے تاکہ اسے لڑکی کو maintainar نہ دینا پڑے۔ اور جو لڑکی والا ہے وہ فوراً ملکی

تو ہو سکتا ہے۔ مگر ان کے ذریعہ احیاء اسلام کا برتر نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ تمام تحریکیں فکری محدودیت کا شکار ہیں۔ ان میں سے کوئی تحریک ملت کی اصلاح میں کچھ *passive role* ادا کر سکتی ہے۔ کوئی تحریک خارجی مسائل کے ذیل میں کچھ *agitative role* رول ادا کر سکتی ہے، بشرطیکہ اسے کوئی رول کہا جاسکے۔ جہاں تک مثبت معنوں میں فعال کردار *(active role)* کا سوال ہے۔ وہ ان میں سے کسی بھی تحریک کے لئے ادا کرنا ممکن نہیں۔

احیاء اسلام کے لئے فعال کردار *(active role)* ادا کرنے والی تحریک میں دو صفتیں لازمی طور پر ہونی چاہئے۔ ایک یہ کہ وہ انسانیت عامہ کے لئے اٹھی ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ وقت کے فکری معیار کے مطابق ہو۔ اور یہ دونوں صفتیں موجودہ زمانہ کی کسی بھی مسلم تحریک میں موجود نہیں۔

۲۷ نومبر ۱۹۹۳

مسٹر ایم اے سراج نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ حکومت سے نہ ٹکرائیں اور حالات کے اعتبار سے جو مواقع حاصل ہیں بس ان کے دائرہ میں رہ کر اپنی تعمیر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ظلم اور بے انصافی ہو تو اس کو دور کرنے کے لئے مسلمان نہ اٹھیں۔ کیا آپ مسلمانوں کو *status quoist* بنادینا چاہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ یہ *status quoism* نہیں ہے۔ یہ دراصل اسٹاٹنگ پوائنٹ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ بے انصافی کے نام پر حکومتوں سے لڑتے رہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لئے نقطہ آغاز ہی نہیں ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اب تک مسلمان ہر جگہ حکومتوں سے لڑ رہے ہیں اور اب تک وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ جب کہ اسی جنگ کے بعد جاپان نے سیاسی ٹکراؤ کو ادانڈ کرتے ہوئے حاصل شدہ دائرہ میں جدوجہد شروع کی تو آج وہ سب کچھ پا چکا ہے۔

زندگی کے عمل میں اصل اہمیت نقطہ آغاز کی ہے۔ اگر آدمی کو صحیح نقطہ آغاز مل جائے تو آخر کار وہ کامیابی کی منزل پر پہنچ کر رہتا ہے۔ اور اگر نقطہ آغاز نہ ملے تو بظاہر ہر ہنگامہ خیز جدوجہد کے باوجود وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا۔

اچھا کر دو۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۳

سورت کے تین صاحبان سے ملاقات ہوئی۔ وہ تبلیغ کے تحت یہاں آئے تھے۔ سورت کے فساد کی تفصیل بتاتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ”کچھ مسلمانوں کی غلطیاں بھی اس میں شامل تھیں۔“ میں نے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی غلطیاں کیا تھیں۔

انھوں نے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ سورت میں فساد کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کی شام کو باری مسجد ڈھانے کی خبر مل گئی تھی۔ ۷ دسمبر کی صبح کو مسلم نوجوان سورت کی سڑکوں پر نکل آئے۔ انھوں نے ہڑتال کی کال دی۔ اور لوگوں کی دکانیں بند کرانے لگے۔ ہندو لوگ دکان بند نہیں کر رہے تھے تو ان پر پتھراؤ کیا۔ اس کے نتیجے میں ہندوؤں میں جوابی تشدد پیدا ہوا۔ اگرچہ سورت کے فساد میں جو ہندو ملوث ہوئے وہ زیادہ تر باہر کے ہندو تھے۔ مگر ان ہندوؤں کو سورت میں آکر فساد کرنے کا موقع خود مقامی مسلمانوں نے فراہم کیا۔

۲۵ نومبر ۱۹۹۳

رات میں نے مولانا جلال الدین انصاری (رکن مجلس شورٰی جماعت اسلامی ہند) کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے بعد جماعت اسلامی میں کوئی جاندار لٹریچر پیدا نہ ہو سکا۔ پھر بھی جماعت اسلامی چل رہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا راز ایک انحراف (deviation) ہے۔ تقسیم کے بعد جلد ہی جماعت اسلامی نے مسلم لیگ کا انداز اختیار کیا۔ ملی مسائل کے نام پر وہ مسلمانوں کی قومی خواہشات کی ترجمانی کرنے لگی۔ اس تبدیلی نے اس کو دوبارہ سنبھال لیا۔

زوال یافتہ قوم کی وکالت کرنے والا قوم کے اندر محبوب بنتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص زوال یافتہ قوم کی اصلاح کرنا چاہے وہ قوم کے اندر مبغوض بن کر رہ جائے گا۔

۲۶ نومبر ۱۹۹۳

اس وقت مسلمانوں میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان سے تحفظ ملت کا کچھ ضمنی فائدہ

کے ذریعہ اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ تحریکیں اپنے آخری برے انجام کو پہنچ گئی ہیں۔ انھوں نے دعوت کو فساد کے ہم معنی بنا دیا ہے۔ کیونسٹوں کا لٹہ دھم ہو گیا۔ اب نام نہاد اسلام پسندوں کے تشدد کا دور دنیا میں آ گیا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو قائم تو نہ کر سکے۔ البتہ اسلام کو بدنام کرنے کا کارنامہ ضرور انھوں نے انجام دیا ہے۔

۲۱ نومبر ۱۹۹۳

لوگوں سے ملاقاتوں اور گفتگوؤں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان صرف قومی اہمیت کی باتوں کو جانتے ہیں۔ دعوتی اہمیت کی باتوں سے وہ شعوری طور پر آشنائیا نہیں۔ ایک لغو بات جس میں بظاہر قومی مفاد بتایا گیا ہو، ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتی ہے۔ مگر ایک بامعنی بات جس میں دعوتی مفاد بھرپور طور پر موجود ہو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔

۲۲ نومبر ۱۹۹۳

۲۰ - ۲۱ نومبر کو میں بمبئی میں تھا۔ آج وہاں سے واپس آیا۔ وہاں بہت سے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ جنس قاضی سے مسلمانوں کی حالت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح ایک فرد کا وجود degeneration کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح قوموں کا بھی ڈی جنریشن ہوتا ہے۔ مسلم قوم اس سے مستثنیٰ نہیں۔

حدیث کے مطابق قرون مشہود لہا بالآخر صرف تین ہیں۔ عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تابعین کے بعد مسلم امت کا زوال شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور عروج اور دور زوال کے درمیان عمر بن عبدالعزیز کا وجود حد فاصل ہے۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۳

میرے ایک دانت میں چند دن سے درد ہے۔ درد کی شدت میں ہر چیز بے معنی معلوم ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ ایک شخص کو دنیا کی تمام نعمتیں مزید اضافہ کے ساتھ دے دی جائیں اور اس کے بعد صرف اتنا ہو کہ اس کے ایک دانت میں ہمیشہ کے لئے درد رکھ دیا جائے۔ ایسے شخص کے لئے ساری نعمتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا کہ ساری نعمتیں لے لو اور میرا دانت

سے مراد نامکن العمل ہے۔ آپ کی پوری زندگی مشکلوں میں گزری۔ مجرد آسان کا طالب ہونا آپ کا طریقہ نہ تھا۔ البتہ آپ کی سیرت کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ کسی خاص وقت میں کیا چیز قابل عمل ہے اور کیا چیز قابل عمل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ اس طریقہ کو اختیار فرماتے تھے جس کو بوقت فیصلہ زیر عمل لانا ممکن ہو۔ اور حالات کے اعتبار سے اس وقت جس چیز کو عمل میں لانا نامکن ہو اس کو ترک فرماتے تھے۔

۱۹ نومبر ۱۹۹۳

کسی حدیث یا کسی اسوۂ رسول کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اس کے حالات میں رکھ کر دیکھا جائے۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ لا تجتمع دینان فی جنۃ العرب۔ دوسری طرف سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے ایک ”صحیفہ“ جاری فرمایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا: للمسلمین دینہم وللیہود دینہم۔

یہ دونوں باتیں بظاہر ایک دوسرے کے غیر مطابقتی ہیں۔ اس کی توجیہ اس کے مواکھا اور نہیں ہو سکتی کہ یہ کہا جائے کہ دونوں دو مختلف حالات کے لئے ہیں۔ ایسی حالت میں جو مسلمان ایک حدیث کو لے کر اس کو ہر طرح کے حالات میں چسپاں کرنے لگتے ہیں وہ واضح طور پر سنت نبوی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۳

فرد ہو یا جماعت، اگر نشانہ غلط ہو تو اس کے بعد اس کی تمام سرگرمیاں غلط ہوتی چلی جائیں گی۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں مسلم دنیا میں کئی شخصیتیں اور تحریکیں اٹھیں جنہوں نے غلط طور پر غلبہ اور اقتدار کو نشانہ بنایا۔ پہلے مرحلہ میں انہوں نے پریس کے ذریعہ کو استعمال کر کے اسلامی انقلاب لانا چاہا۔ اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو دوسرے مرحلہ میں انہوں نے مصر، پاکستان، سوڈان، الجزائر وغیرہ میں الیکشن میں حصہ لیا۔ الیکشن کے ذریعہ بھی وہ اقتدار تک نہ پہنچ سکے۔

اب ساری دنیا میں اس ذہن کے لوگ تیسرے مرحلہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ تشدد

ہندوؤں کو مطالعہ کے لئے کافی ذخیرہ مل جائے گا۔ کیوں کہ اللہ کے فضل سے الرسالہ مشن کے تحت سو سے زیادہ کتابیں اسلام کے مختلف پہلوؤں پر تیار ہو گئی ہیں۔ اور یہ کتابیں مولانا ابوالکلام کی طرح انشا پر دازانہ نہیں ہیں بلکہ سائنٹفک انداز میں ہیں جو کہ زمانہ کا انداز ہے۔

۱۷ نومبر ۱۹۹۳

آج کے تمام اخباروں کی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے جنگجوؤں نے از خود سریندر کر دیا۔ قصہ یہ ہے کہ کشمیر کے جنگجو ۶۵ کی تعداد میں سرینگر کی مسجد حضرت بل میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر انھوں نے ہلک ہتھیار اکٹھا کر لئے۔ ان کا ارادہ اس کو اپنی عسکری جدوجہد کا اڈہ بنانا تھا۔ اس کے بعد ہندوستانی فوج نے مسجد کو گھیر لیا۔ اس نے سادہ طور پر یہ کیا کہ باہر سے خوراک جانا بالکل بند کر دیا۔ آخر کار تمام جنگجو بھوک سے نڈھال ہو گئے اور مجبور ہو کر مسجد کے باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ ۳۲ دن تک مسجد کے اندر رہے۔

اس واقعہ کے فوراً بعد ۱۶ اکتوبر کو میں نے ٹی وی پر جنگجوؤں سے اپیل کی تھی کہ مسجد کو ہتھیاروں کا اڈہ بنانا اسلام کے خلاف ہے۔ وہ رضا کارانہ طور پر اس سے باہر نکل آئیں۔ مگر جنگجو حضرات اس وقت اتنے جوش میں تھے کہ مجھ کو قتل کی دھمکی دینے لگے۔ مگر ۳۲ دن کے بعد حالات کے دباؤ کے تحت انھوں نے خود مسجد کو چھوڑ دیا۔

آج میں نے اخباروں میں یہ خبر پڑھی تو میرا تاثیر تھا — موجودہ زمانہ کے مسلمان یا جذباتی افراد مانتے ہیں یا مجبورانہ پسپائی۔ اصول کے تحت خاموشی کے طریقہ کو انھوں نے اب تک نہیں جانا۔

۱۸ نومبر ۱۹۹۳

بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو امر میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کا انتخاب فرماتے)۔ اس حدیث پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ یہاں آسان سے مراد ممکن العمل اور مشکل

بنایا جائے۔ حتیٰ کہ خود ہندوستان میں ۱۹۴۷ء کی شورش میں ہزاروں مسجدیں ڈھائی گئیں۔ ان کے بارہ میں بھی ان علماء نے یہ مطالباتی ہم شروع نہیں کی کہ ان مسجدوں کو اسی مقام پر دوبارہ بنایا جائے۔ البتہ اجودھیا کی بابر کی مسجد کے معاملہ میں ہر آدمی یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ کیسا عجیب ہے یہ تضاد جس میں ہندوستان کے تمام علماء اور رہنما مبتلا ہیں۔

ان نام نہاد رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بابر کی مسجد مسلمانوں کے وجود کی علامت ہے۔ یہ ایک نفی بات ہے۔ بابر کی مسجد اگر فی الواقع مسلمانوں کے وجود کی علامت ہوتی تو وہ کبھی ڈھائی نہ جاتی۔ کیوں کہ مسلمانوں کے وجود کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۵ نومبر ۱۹۹۳

مولانا حفظ الرحمن صاحب آزادی کے بعد ۱۵ سال تک زندہ رہے۔ وہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں وہ گرج دار تقریریں کیا کرتے تھے۔ ہندو زیادتی کے خلاف اپنی ان تقریروں کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں کافی مقبول ہوئے۔ بلکہ اپنی زندگی میں وہی واحد مقبول مسلم لیڈر تھے۔ وہ مجاہد ملت کے نام سے مشہور ہوئے۔ آزادی کے بعد یہی مجاہد ملت ماڈل مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ پرشورا احتجاج کو لوگ کام سمجھنے لگے۔ اس درمیان میں کوئی داعی ملت کی حیثیت سے نہیں ابھرا۔ اس لئے مسلمانوں میں داعی ملت ماڈل بھی رائج نہ ہو سکا۔

۱۶ نومبر ۱۹۹۳

مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے تحت ہندوؤں کے ساتھ تھے۔ ہندوؤں کو ان کے اوپر اعتماد تھا۔ چنانچہ ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوؤں میں یہ ذہن پیدا ہوا کہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابوالکلام آزاد کی کتابیں پڑھو۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے کئی ادارے قائم ہوئے۔ مگر ابوالکلام کی اشاعت پر دانا نہ کتابوں میں کچھ مواد نہ تھا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے یہ بہر ختم ہو گئی۔

مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت آنے والا ہے جب کہ ہندو یہ کہنے لگیں کہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو وحید الدین خاں کی کتابیں پڑھو۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو انشاء اللہ

کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ مسلمانوں کے اسی طرز عمل کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر جگہ ان کو مارا جانے لگا۔

سیاسی انقلاب اسلام کا نشانہ نہیں۔ اسلام کا نشانہ متقیانہ انقلاب ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں فکری انقلاب، روحانی انقلاب، اخلاقی انقلاب کہا جاسکتا ہے۔ متقیانہ انقلاب کی جدوجہد میں ساری محنت فرد پر کی جاتی ہے۔ جب کہ سیاسی انقلاب کی تحریک میں فوراً حکمران طبقہ نشانہ بن جاتا ہے اور اس طرح غیر ضروری طور پر مسلمانوں کا ٹکراؤ حکمرانوں سے ہونے لگتا ہے۔

۱۳ نومبر ۱۹۹۳

بیسویں صدی کے نصف اول میں تمام مسلم رہنما یہ فریاد کرتے رہے کہ انگریزوں کی پالیسی یہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اب صدی کے نصف ثانی میں تمام مسلم رہنما یہی شکایت امریکہ کے بارہ میں کر رہے ہیں۔ ان رہنماؤں نے یہ تو جانا کہ انگریزوں اور امریکیوں کی یہ پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ مگر انھوں نے یہ نہیں جانا کہ یہاں ایک اور پالیسی ہے جو مذکورہ سازش کا بہترین توڑ ہے۔ اور وہ پالیسی یہ ہے کہ نہ لڑو اور حکومت نہ کرنے دو۔

۱۴ نومبر ۱۹۹۳

مشہور عرب مصنف محمد الفزالی کی ایک کتاب ”کفاح دین“ ہے۔ ۲۱۰ صفحہ کی یہ کتاب دارالبیان، کویت سے ۱۳۸۹ھ (۱۹۶۹ء) میں چھپی ہے۔ اس کتاب کے باب بیوت العبادۃ میں قاہرہ کی مسجدوں کا ذکر ہے۔ اس کے صفحہ ۱۶۸-۱۶۶ پر بتایا گیا ہے کہ تعمیل القامرہ (قاہرہ کو خوبصورت بنانے) کی اسکیم کے تحت چودہ مسجدیں ڈھادی گئیں (فان هذا التجميل اقتضى هدم اربعة عشر مسجداً لوزارة الاوقاف) ۱۶۷

کتاب میں ان چودہ مسجدوں کا نام اور مقام تحریر کیا گیا ہے۔ ہدم مساجد کے واقعات ہر مسلم ملک میں پیش آتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں، سعودی عرب میں، الجزائر میں، اور دوسرے مسلم ملکوں میں۔ مگر ہمارے علماء نے کبھی یہ تحریک نہیں چلائی کہ ان ڈھائی ہوئی مسجدوں کو دوبارہ

کے اشعار کہا جاتا ہے وہ سب موضوع اشعار ہیں۔ یہ ایک تفرد ہے، کیوں کہ وہ تمام اہل علم کی رائے کے خلاف محض ایک شخصی رائے ہے۔

اسی طرح سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کرنا جائز ہے (تفہیم القرآن ۵/۷۹ - ۸۰) یہ واضح طور پر تفرد ہے۔ کیوں کہ تمام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قائم شدہ مسلم حکومت کے خلاف خروج جائز نہیں، خواہ بظاہر وہ ظالم کیوں نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی دینی معاملہ میں اس قسم کا تفرد اختیار نہیں کیا ہے۔

۱۱ نومبر ۱۹۹۳

صبح اٹھ کر اپنے کمرہ کے سامنے والے بار جس پر شہل رہا تھا کہ ایک تاثر ذہن میں آیا۔ میں نے سوچا کہ موجودہ مسلمانوں میں میرے مخالفین کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہزاروں کی گنتی میں بھی شاید ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ مخالفین ہندوستان کے اندر بھی ہیں اور ہندوستان کے باہر بھی۔ مگر ان کی مخالفت کسی اصول پر مبنی نہیں، صرف اندھے تعصب پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس لئے میرا مخالف ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے خلاف کلمہ نفست سننے کے لئے تیار نہیں۔ دوسرا طبقہ اس لئے میرا مخالف ہے کہ وہ غیر قوموں کے حق میں کوئی کلمہ غیر سننے کے لئے تیار نہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں پیدا کیا یہاں مجھے کام کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ اگر میں کسی مسلم ملک میں ہوتا تو یقینی طور پر یہ بگڑے ہوئے مسلمان یا تو مجھے قتل کر دیتے، یا کم از کم وہ میرے خلاف ایسے حالات پیدا کرتے کہ میرے لئے آزادانہ طور پر کام کرنا ہی ناممکن ہو جاتا۔

۱۲ نومبر ۱۹۹۳

آج کل تمام دنیا کے مسلم اخبارات اور مسلم مطبوعات اس فریاد سے بھرے ہوتے ہیں کہ ساری قومیں اسلام کی دشمن ہو گئی ہیں اور متحد ہو کر مسلمانوں کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک لغو بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت حال کی ذمہ داری تمام تر موجودہ زمانہ کے مسلم مفکرین پر ہے۔ انھوں نے اسلام کی تعبیر اس طرح کی کہ پولیٹیکل ریویوشن اسلام کا نشانہ بن گیا۔ چنانچہ مسلمان ہر جگہ کی حکومتوں سے کسی نہ کسی طور پر لڑنے لگے تاکہ اقتدار پر قبضہ

حضرت ابراہیم نے بت شکنی سے اپنے عمل کا آغاز نہیں کیا۔ بلکہ دعوت توحید سے اپنا کام شروع کیا۔ دعوت کے تمام تفتاحوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے قوم کے اوپر حجت تمام کر دی۔ اس کے باوجود قوم نے انکار کیا اور آپ کی دشمن بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت سے پہلے آخری اتہام حجت کے لئے آپ نے ان کے بت خانہ کے ایک بت کو توڑ دیا۔

اس کے برعکس محمود غزنوی نے کوئی دعوتی کام نہیں کیا۔ وہ اپنی فوج لے کر سونا تھ میں داخل ہوا اور وہاں کے مندر میں داخل ہو کر بت کو توڑ ڈالا۔ مزید یہ کہ اس بت شکنی کا کوئی بھی تعلق دین سے نہیں تھا۔ وہ صرف اس لئے آیا تھا کہ مندر کا سونا لوٹے۔ اس کو معلوم ہوا تھا کہ سونا تھ کے مندر میں بہت بڑا بت ہے جس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے۔ وہ اسی سونے کے لئے آیا تھا۔ اس نے بت کو توڑا اس کا سونا لوٹا اور پھر واپس چلا گیا۔

۱۰ نومبر ۱۹۹۳

مولانا بختیاری دارالعلوم حیدر آباد میں استاد ہیں۔ آج وہ ہمارے دفتر میں آئے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے دارالعلوم کے ایک استاد میرے خلاف ایک تنقیدی مضمون لکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ میرے تفردات کا جائزہ لیں گے۔

میں نے کہا کہ میرے خلاف یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے۔ میرے کوئی تفردات نہیں۔ عقیدہ اور مسلک ہر اعتبار سے میں علماء و سلف کے طریقہ پر ہوں۔ کسی بھی معاملہ میں میں نے تفرد نہیں کیا ہے۔ میرا واحد اختلاف طریقہ کار کے بارہ میں ہے۔ میرا کہنا ہے کہ دور جدید میں ہمارے علماء اور رہنماؤں نے اسلام کے احیاء کے لئے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بحیثیت طریقہ کے درست نہ تھا، اسی لئے وہ بے نتیجہ رہا۔ اور طریقہ کار یا تدبیر عمل کے معاملہ میں اختلاف تو ہر ایک سے کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ بدر کے سفر میں خود نبی سے کیا گیا۔ جب کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ لیس ہذا بمنزل۔

تفرد اس سے بھی بالکل مختلف چیز ہے مثلاً طہ حسین (۱۹۷۳-۱۹۸۹) نے اپنی کتاب الشعر الجاہلی میں دعویٰ کیا ہے کہ کلام جاہلیت کوئی چیز نہیں۔ جن عربی اشعار کو دور جاہلیت

اسلام کی دعوت کا کام رکا ہوا پڑا ہے۔ اسی نظریہ کے تحت تبلیغی جماعت چلائی گئی۔ مگر ۸۰ سال کی جدوجہد کے باوجود غیر مسلموں میں دعوتی کام جاری نہ ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوتی کام کو مسلمانوں کی اصلاح پر موقوف کرنے کے بجائے زیادہ درست بات یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اسلام اور مسلمان دونوں interchangeable terms نہیں ہیں۔ اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں۔ وہی مسلمان ہے جو واقعی معنوں میں اسلام کی دعوت پر چلے۔

اسلام اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے زیادہ بہتر طور پر دعوت کا کام کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر مسلمانوں کی اصلاح پر دعوت کے کام کو منحصر کیا گیا تو کبھی بھی دعوت کا کام انجام نہیں پاسکتا۔ نہ کبھی مسلمانوں کی اصلاح ہوگی اور نہ کبھی دعوت کا کام شروع ہو سکے گا۔ کیوں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد جب مسلمانوں میں بگاڑ آئے گا تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔

۸ نومبر ۱۹۹۳

ڈاکٹر ہمیش شرما کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے کہا کہ اس بار میں نے آپ کے اوپر اپنا مضمون لکھا ہے۔ وہ ہر ہفتہ ہندی اخبار میں ایک کالم لکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنا یہ ہندی مضمون پڑھ کر سنایا۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ: مولانا وحید الدین خاں کہتے ہیں کہ اسلام دعوت ہے نہ کہ عداوت۔

اس طرح کے تجربات سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قومی غلطیوں کو اگر مان لیا جائے تو ہندو کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے اور وہ ہر بات سننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر ہمیش شرما مکمل طور پر آریس ایس کے آدمی ہیں۔

۹ نومبر ۱۹۹۳

ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ابراہیم بت شکن اور محمود بت شکن بظاہر دونوں یکساں الفاظ ہیں۔ مگر دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں۔

مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے۔ تاہم اس واقعہ نے تمام علماء اور تمام رہنماؤں اور دانشوروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہر ایک اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے مگر کسی کو بھی حقیقی اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔

۶ نومبر ۱۹۹۳

قاہرہ کی جامعۃ الازہر کو فاطمیوں نے ۶۹۷۰ میں تسمیہ کیا تھا۔ مسلم سلاطین اور حکمران اس کا نہایت احترام کرتے تھے۔ دینی امور میں شیخ الازہر کو پوری خود مختاری حاصل تھی۔ شاہنشاہ روقس تک اس کی یہ حالت باقی رہی۔ مگر مصر میں فوجی انقلاب کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ مصر کے فوجی صدر جمال عبدالناصر نے ۱۹۵۸ میں تطویر الازہر کے نام سے ایک قانون وضع کیا۔ اس کے تحت ازہر میں کچھ جدید شعبوں کا اور عمارتوں کا اضافہ تو ہوا مگر شیخ الازہر کی قدیم حیثیت بالکل ختم ہو گئی۔ اب شیخ الازہر کا عہدہ حکومت کے تابع ہو گیا۔ جبکہ اس سے پہلے وہ ایک آزاد شعبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

اس تبدیلی کی ذمہ داری لوگ جمال عبدالناصر پر ڈالتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک الاخوان المسلمون کے لیڈر مکمل طور پر اس میں شریک ہیں۔ کیوں کہ مصر کے فوجی انقلاب میں وہ پوری طرح فوجی افسروں کے ساتھ شامل تھے۔ یہ اخوانی لیڈروں کی بے بصیرتی کا ثبوت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مصر کے شاہی نظام کو ختم کر کے وہاں اسلام کا نظام لا رہے ہیں۔ حالانکہ باعتبار حقیقت وہ پہلے سے بھی زیادہ برا نظام آنے کا راستہ صاف کر رہے تھے۔

۷ نومبر ۱۹۹۳

پونہ کے عبدالکریم عطار صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ ان سے دعوت کے موضوع پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں پونہ کے ہندوؤں کے درمیان رہتا ہوں۔ انہیں کے ساتھ میرا سارا کاروبار ہے۔ میں نے پایا کہ ہندوؤں کو اسلام سے نفرت نہیں، انہیں مسلمانوں سے نفرت ہے۔ اس لئے اسلام کی اشاعت کے لئے اصل کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے۔ مسلمانوں کی اصلاح کے بعد ہندوؤں کی دوری اسلام سے ختم ہو جائے گی۔

یہ ایک بہت بڑی بھول ہے جس میں سو سال سے تمام مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ سے

آدمی کے vulnerable points اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سیکوریٹی کا کوئی بھی نظام اُن سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم الغیب خدا کے سوا کسی کے لئے ممکن نہیں کہ وہ کسی فرد یا قوم کی حفاظت کر سکے۔

۴ اکتوبر ۱۹۹۳

کلکتہ کے ایک بڑے مسلم ڈاکٹر ملاقات کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ کلکتہ کے کئی مسلمانوں سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ جیوتی باسو (کیونسٹ) کی حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔

ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ صحیح ہے کہ جیوتی باسو کی حکومت کے زمانہ میں کلکتہ میں کوئی فرتہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ مگر یہی کیونسٹ تو ہیں جو سوویت یونین کے دور میں سنٹرل ایشیا میں کیا کیا ظلم کر چکے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ وہاں کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ سروسوں میں بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ وہ امتیاز نہیں برتا جاتا جو دوسری شمالی ریاستوں میں موجود ہے۔ انھوں نے کہا کہ اصولی اعتبار سے دیکھئے تو صرف امتیاز نہ ہونا کافی نہیں۔ اس وقت مسلمان تعلیم وغیرہ میں دوسرے فرقوں سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی رعایت کر کے انھیں آگے بڑھایا جائے۔

مجھے ان کا یہ طرز فکر بہت عجیب معلوم ہوا۔ جن لوگوں میں یہ سوچ پائی جائے وہ کبھی شکر کے احساس کا تجربہ نہیں کر سکتے۔

۵ نومبر ۱۹۹۳

کشمیر کے جنگجوؤں نے ۳۰ اکتوبر کو میرے قتل کا اعلان کیا تھا۔ آج اس اعلان پر ایک ہفتہ پورا ہو گیا۔ مگر اب تک کسی بھی قابل ذکر مسلمان کی طرف سے اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیتہ علماء ہند، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، متل کونسل، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جمعیتہ اہل حدیث، اور دوسری درجنوں مسلم تنظیموں اور مسلم اداروں میں سے کسی نے بھی اس انتہائی غیر اسلامی فعل کے خلاف مذمتی بیان جاری نہیں کیا۔ حالانکہ یہ خبر تمام اخباروں میں چھپ کر ہر ایک کو معلوم ہو چکی ہے۔

نے کیا کہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ قانونی اعتبار سے کثیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے کثیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کثیر کی موجودہ حالت آپ کو لی اور ہم سے نہیں بدل سکتے۔ اس کے لئے تاریخ کے نئے حالات درکار ہیں۔ تاریخ سے لڑنا چٹان سے اپنا سر ٹکرائنا ہے۔ جو آدمی چٹان سے سر ٹکرائے وہ خود اپنا سر توڑے گا۔ وہ چٹان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ کثیر کے معاملہ کو آئیڈیلزم کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور میں اس کو عملی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا سے لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ تاریخ سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل فرق جو میرے اور آپ کے درمیان پایا جاتا ہے۔

۲ نومبر ۱۹۹۳

بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر پر و فیسر مرلی منو ہر جوشی آج ہمارے سنٹر میں آئے۔ ان سے تقریباً ایک گھنٹہ بات ہوئی۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی ہندو بھائی تھے۔ آخر میں میں نے کہا کہ اب دلش میں نئے خون کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نیا خون آپ لوگ بننے والے ہیں۔ میری آپ کو صرف ایک نصیحت ہے۔ آجکل جو حالات ہیں اس سے لگتا ہے کہ پہلی بار آپ لوگ ہندو ووٹ سے باور میں آئیں گے۔ مگر جب پاوری میں آجائیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہئے کہ دوسری بار آپ ہندو اور مسلمان دونوں کے ووٹ سے پاوریں آئیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو دلش تباہ ہو جائے گا۔

۳ نومبر ۱۹۹۳

۳۰ اکتوبر کو موت کی دھمکی کے بعد میرے رہائشی مکان (نئی دہلی) پر راولپنڈی کلاک سیکورٹی لگی ہوئی ہے۔ دھمکی کی خبر معلوم ہوتے ہی مسٹر ریشمی کانت میرے یہاں آئے اور مجھ کو اپنے مکان پر لے گئے۔ وہاں انھوں نے ہوم منسٹری سے ٹیلیفون پر کنٹیکٹ کیا۔ اور فوراً سیکورٹی لگانے کے لئے کہا۔ جب خبر ملی کہ میرے مکان پر سیکورٹی کے مسلح جوان آچکے ہیں تو اپنی گاڑی سے مجھے واپس بھیجا۔

تاہم میں سوچتا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کسی کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

حدیثیں پوچھیں اور ان کا ترجمہ ہندی میں لکھ کر لے گئے

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۳

کشمیر کے جنگجو درگاہ حضرت بل (سرینگر) میں ہتھیار لے کر جمع ہو گئے۔ یہ واقعہ ۱۵ اکتوبر کو ہوا۔ اس کے بعد ۱۷ اکتوبر کو میں نے ٹی وی پر ایک بیان دیا جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد عبادت کے لئے ہے۔ اس میں ہتھیار جمع کرنا غیر اسلامی فعل ہے۔ اس پر جنگجو لوگ بکڑ گئے۔ آج ۳۰ اکتوبر کو انھوں نے ایک اخباری بیان کے ذریعہ اعلان کیا کہ مولانا وحید الدین خاں کو جو شخص قتل کرے گا اس کو ہم پانچ لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ مزید انھوں نے کہا کہ ہم نے ایک death squad سرینگر سے دہلی بھیج دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو قتل کر دے۔

یہ اعلان کشمیر کی اخوان المسلمون نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس تنظیم کو اپنا نام اعداء المسلمین (مسلمانوں کے دشمن) رکھنا چاہئے۔ کیوں کہ وہ عداوت کا کام کر رہے ہیں نہ کہ اخوت کا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۹۳

ویرپن پیدائشی طور پر نہایت بہادر نوجوان تھا۔ اس کے بعد وہ ڈاکو بن گیا۔ ڈاکہ بازی میں اس نے بڑے بڑے واقعات کئے۔ انگریزی پندرہ روزہ انڈیا ٹوڈے میں اس کے بارہ میں تفصیلات شائع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انڈیا ٹوڈے کے شمارہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۳ میں اس رپورٹ پر کچھ خطوط چھپے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ملک کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا اگر ویرپن نے اپنی بہادری کو عوامی فلاح کے لئے خرچ کیا ہوتا:

It would have benefited the country far more if Veerappan had displayed his bravery for the public good.

ہمیشہ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ ہی دادا اور ڈاکو بنتے ہیں۔ یہ لوگ اگر تعمیری میدان میں کام کریں تو بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔

یکم نومبر ۱۹۹۳

ایک مسلم لیڈر کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسا آپ کیوں کر کہتے ہیں۔ جب کہ یہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ دیکھئے کہ میں

سڑک پر محفوظ سفر کا یہی اصول زندگی کے محفوظ سفر کے لئے بھی ہے۔ موجودہ زمانہ کی اکثر اسلامی تحریکیں اسی کا شکار ہوئی ہیں۔ جلد حکومت حاصل کرنے کے لئے یہ تحریکیں عملی سیاست میں قبل از وقت کود پڑیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ ملا ہوا تھا وہ بھی کھویا گیا اور سیاسی اقتدار کی منزل دور سے دور تر ہو گئی۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۹۳

جو ابرل الہندو یونیورسٹی کے دو ہندو استاد ملاقات کے لئے آئے اور دیر تک ہمارے دفتر میں رہے۔ میں نے چائے کے لئے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ چائے نہیں پیتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں ہے کہ من زار رجلا ولم یذق منہ شیئا فکانہ زار میتا (جو شخص کسی سے ملا اور اس سے اس نے کچھ چکھا نہیں تو گویا کہ وہ مردہ سے ملا) میں نے کہا کہ اس لئے مجھے آپ کو کچھ چکھانا ہے۔ اس کے بعد گھر کے اندر گیا۔ اس وقت گھر میں سٹھاڑے کی گھگھنی پکائی گئی تھی۔ میں ایک پلیٹ میں اس کو لے آیا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بہت شوق سے کھایا اور بہت خوش ہوئے۔ مذکورہ حدیث کا بھی ان پر بہت اثر ہوا۔

اس کے بعد میں نے سوچا کہ ماضی میں غالباً اسی طرح اسلام پھیلا۔ نارمل فضا میں اگر مسلمان اور غیر مسلمان آپس میں مل رہے ہوں تو اسی طرح فطری طور پر اسلام کے مختلف پہلو غیر مسلموں کے سامنے آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام کی اشاعت کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ باہمی کشیدگی ختم کر دی جائے تاکہ معتدل ماحول میں ملنا جلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے آپ اسلام کی تبلیغ ہونے لگے گی۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۹۳

ڈاکٹر ہمیش شرما کا تعلق آرائس ایس سے ہے۔ وہ ہندی ماہنامہ منتھن کے ایڈیٹر ہیں۔ بات چیت کے دوران انہوں نے خود ہی مولانا علی میاں صاحب کا ذکر کیا۔ اور کہا: میں نے آپ کو اور علی میاں کو دونوں ہی کو پڑھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی میاں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ

اجلاس جہاد پر تھا جس کا خطبہ صدارت مولانا مجیب اللہ ندوی نے پڑھا۔
 اس تین روزہ کانفرنس کے بعد ان مسلم نوجوانوں کا کوئی اقدامی عمل سامنے نہیں آیا۔
 پچھلے دو سال کے دوران مسلمانوں کے خلاف کئی نہایت سنگین واقعات پیش آئے۔ ۶ دسمبر
 ۹۲ کو اجدھیا کی با بری مسجد ڈھا دی گئی۔ جنوری ۱۹۹۳ میں بیٹی اور سورت میں شدید فساد
 ہوا۔ وغیرہ۔ گمان میں سے کسی بھی چیز کو روکنے کے لئے مسلم نوجوان کوئی اقدام نہ کر سکے۔
 یہی موجودہ زمانہ کے تمام مسلمانوں کا ہے۔ وہ اقدام کی پوزیشن میں نہ ہونے کے
 باوجود ہمیشہ اقدام کی اصطلاحوں میں کیوں بولتے ہیں۔ اقدام کے علاوہ کوئی اور عمل ان
 کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ اس کا سبب مسلم علماء اور دانشوروں کا شنائی طرز فکر
 (dichotomous thinking) ہے۔ ان کے پاس سوچنے کے لئے دو ہی نقطہ ہے۔ اقدام
 یا پپائی۔ پپائی چوں کہ ذلت کا فعل ہے، اس لئے وہ پپائی کا انتخاب چھوڑ کر اقدام
 کا انتخاب کئے ہوئے ہیں۔

ضرورت ہے کہ مسلمان اس ثنائی طرز فکر سے ہٹایا جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ
 ان دو کے علاوہ یہاں ایک تھرڈ آپشن بھی ہے جو زیادہ مفید اور پوری طرح قابل عمل ہے
 اور وہ ہے تیاری کے میدان میں اپنے آپ کو لے جانا اور اپنے آپ کو دینی، اخلاقی،
 سماجی، تعلیمی، اقتصادی اعتبار سے مستحکم کرنا۔ اس تیاری کے بعد ان کے مسائل یا تو اپنے آپ
 حل ہو جائیں گے۔ اور اگر دوسروں کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت پیش آئی تو مسلمان
 زیادہ مؤثر اقدام کی پوزیشن میں ہوں گے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۹۳

سڑکوں پر جگہ جگہ ٹراک کے قاعدے چلی حرفوں میں لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں دہلی کی
 ایک سڑک سے گاڑی پر گزر رہا تھا۔ ایک مقام پر سڑک کے کنارے ایک بڑے سے بورڈ پر
 یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے :

Better late than never. Drive carefully.

یعنی تاخیر سے پہنچنا اس سے بہتر ہے کہ تم کبھی نہ پہنچو۔ اپنی گاڑی احتیاط کے ساتھ چلاؤ۔

فوجداری معاملات از روئے قانون قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں۔ اس لئے فوجداری امور میں ثالثی کا ایکٹ قابل الطباق نہیں ہے۔ بقیہ تمام معاملات میں وہ قابل الطباق ہے اور مسلمان اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۳

رسول اور اصحاب رسول جب عمرہ کے ارادہ سے مدینہ سے چل کر مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے ان کو وصال کا مسئلہ بنالیا۔ انھوں نے کہا کہ جس نے ہمارے آباء کو بدر کے دن قتل کیا وہ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا (لا یدخل علینا من قتل آباءنا یوم بدر) تفسیر طبری ۱/۳۹۹

اسی کا نام حمیت جاہلیہ ہے۔ حمیت جاہلیہ ایک گناہ ہے اور اس کو قرآن میں اہل باطل کا طریقہ بتایا گیا ہے (الفتح)

۲۵ اکتوبر ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ کشمیر کی موجودہ تحریک حریت کے حامی تھے اور اس کو اسلامی جہاد بتاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ۱۹۸۹ سے پہلے میں بار بار کشمیر گیا ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی دینی، تہذیبی، تعلیمی، اقتصادی، تبلیغی وغیرہ۔ ان کا صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ تھا کشمیر میں انڈیا کا political presence اس بنا پر انھوں نے ۱۹۸۹ میں سرینگر میں بم مار کر اپنی مسلح تحریک شروع کر دی۔

میں نے کہا کہ political presence کو اشوبنا خود ایک غیر اسلامی فعل ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت عرب میں ایمانیوں اور رومیوں کا political presence موجود تھا مگر آپ نے اس کو اشوب نہیں بنایا بلکہ شرک اور توحید کو اشوب بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پولیسکل پریزنس کو اشوبنا نا ایک سیاسی بدعت ہے۔ اور حدیث کے مطابق بدعت کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۹۳

دسمبر ۱۹۹۱ میں ایس آئی ایم والوں نے بمبئی میں اقدام امت کافر نس کی۔ اس کا ایک

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۳

جنگ بلقان (۱۳-۱۹۱۲) میں ترکوں کی عثمانی سلطنت یورپ سے تقریباً ختم ہو گئی
(13/789) اسی زمانہ میں شبلی نعمانی نے کہا تھا:

یہ سیلاب بلا بلقان سے جو بڑھتا آتا ہے اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کب تک
مولانا محمد علی پر اس حادثہ کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ انھوں نے لکھا ہے کہ بلقان کی تباہ کن جنگ کے
دوران ایک بار میرے احساسات اتنے شدید ہو گئے کہ میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں:

My feelings during the disastrous war in the Balkans were at one time
so overpowering that I must confess that I even contemplated suicide.

ذاتی طور پر میں مولانا محمد علی کی مسلم سیاست کو اتنا ہی بے معنی سمجھتا ہوں جتنا موجودہ زمانہ
کے نام نہاد مسلم لیڈروں کی سیاست کو۔ تاہم دونوں میں ایک فرق ہے۔ مولانا محمد علی اپنی
ساری نادانی کے باوجود اپنی جگہ پر غلط اور دیانت دار تھے۔ جبکہ موجودہ زمانہ کے لیڈر بظاہر
بالکل استغالی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں دوبارہ ملت ان کی شکست جیسے
واقعات ہو رہے ہیں مگر آج کے کسی مسلم لیڈر کے بارہ میں نہیں سنا گیا کہ وہ یہ سوچے کہ اسے
خودکشی کر لینا چاہئے۔ آج کے مسلم لیڈر ہر قسم کے قبیح حادثات کے باوجود رنج لیڈر کو بیت ہے
مگر آرام کے ساتھ کامیاب بنے ہوئے ہیں۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۹۳

۱۹۴۰ میں انڈیا میں ثالثی کا قانون پاس ہوا تھا جو ابھی تک قائم ہے۔ اس قانون
کے تحت ملکی عدالتوں سے باہر کئے جانے والے فیصلے قانون کے عین مطابق ہیں۔ لوک عدالت
کا نظام جو خود گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، وہ گویا گورنمنٹ کی طرف سے اس قانون کی
حوصلہ افزائی کے ہم معنی ہے:

Extra-judicial settlement of disputes is recognised as valid and legal
under the Indian Arbitration Act, 1940, and the Government has been
encouraging it through Lok Adalats.

سلسلہ میں انھوں نے موضوع سے متعلق کافی کتا ہیں پڑھی ہیں۔ وہ کم از کم سو بار مدینہ جا چکے ہیں۔ مدینہ میں ان کا ایک اپنا مکان بھی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ علامہ سمھودی کی مذکورہ کتاب کو انھوں نے بالاستیعاب پڑھا ہے۔

انھوں نے کہا کہ اس کتاب میں رسول اور اصحاب رسول کے زمانہ کی مسجدوں کا ذکر ہے میں نے اپنے موضوع کی بنا پر مدینہ کی ان مسجدوں کی تحقیق کرنا چاہا۔ مگر جب میں نے مدینہ میں گھوم کر دیکھا تو میں نے پایا کہ السمھودی کی کتاب میں جن مقامات کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں فلاں نام کی مسجد تھی، ان مقامات و اماکن پر آج سرے سے کوئی مسجد موجود ہی نہیں۔ حتیٰ کہ کتنی مسجدیں جن کے بارہ میں لکھا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہاں بھی ابھی آج مسجدوں کا وجود نہیں۔ مذکورہ سمھودی عالم نے فرمایا ”جن مساجد کا اس کتاب میں ذکر ہے، میں نے اندازہ کیا کہ ان میں سے پچاس فیصد مساجد اب موجود نہیں ہیں۔“

مذکورہ عالم نے یہ بات ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳ کی دوپہر کو میرے دہلی کے دفتر میں بیٹھ کر کہی۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے نام کے ساتھ میں اس بات کا ذکر کر سکتا ہوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۳

پرانا مقولہ ہے کہ علم طاقت ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں اس طرح کہا گیا ہے:

Knowledge is power.

ایک شخص جس کے پاس معروف قسم کا علم نہ ہو، وہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں اس لئے میرے پاس طاقت بھی نہیں۔ مگر یہ سوچ درست نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ علم طاقت ہے۔ مگر یہاں اس سے بھی بڑی ایک طاقت ہے۔ اور وہ طاقت کیرکٹر ہے۔ اس لئے دوسرا مقولہ یہ ہونا چاہئے کہ کردار طاقت ہے:

Characuer is power.

کیرکٹر وہ چیز ہے جس کے لئے رسمی علم ضروری نہیں۔ ہر آدمی اپنے اندر کردار کی صفت پیدا کر سکتا ہے۔ ہر آدمی اس سپر پاور کا مالک بن سکتا ہے۔

میں ترقی یافتہ تمدن لے کر آئے۔ اس لئے مسلمانوں نے ان کو اپنے سے اونچا سمجھا اور مسلمان جب اس سے پہلے انڈیا میں آئے تو ہندو تہذیب بظاہر انہیں اپنے سے کم نظر آئی اس لئے انہوں نے ہندوؤں کو نیچا سمجھ لیا۔ یہ فرق میرے نزدیک سراسر غیر اسلامی نفیات کا نتیجہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۹۳

چارلس سونڈل (Charles Swindol) نے کہا ہے کہ زندگی ۱۰ فیصد وہ ہے جو مجھ پر گزرتی ہے اور ۹۰ فیصد یہ ہے کہ میرا رد عمل اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے :

Life is 10 percent what happens to me and 90 percent how I react to it.

اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں گھر گیا ہے تو اس میں خارجی حالات کا حصہ صرف دس فیصد ہوتا ہے۔ بقیہ ۹۰ فیصد حصہ وہ ہے جو آدمی اپنے جوابی احساس سے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ حالات کے واقع ہونے پر آدمی اگر نارمل رہے تو حالات کا اثر صرف دس فیصد کی حد میں رہے گا اور اس سے آگے بڑھنے نہیں پائے گا۔ اس دنیا میں ناموافق حالات ہمیشہ پیش آتے ہیں۔ آدمی کا منفی رد عمل اس کو بڑھاتا ہے اور مثبت رد عمل اس کو اس کے فطری حد میں رکھ کر اس کو غیر متاثر بنادیتا ہے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۳

علی نور الدین السکھودی (وفات ۱۱۹۱ھ ۱۵۰۶ء) ایک شافعی عالم ہیں۔ وہ سکھود (مصر) میں پیدا ہوئے۔ سفر کر کے وہ مدینہ پہنچے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ مدینہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مدینہ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے: دفاء الوفا باخبار دار المصنفی۔ ایک ہندوستانی عالم جن کی عمر اب ۶۸ سال ہو چکی ہے۔ پچھلے ۳۰ سال سے وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ اب وہ وہاں کے شہری بن چکے ہیں۔ ان سے ۱۸ اکتوبر کو دہلی میں میرے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ کی تاریخ پر ایک تحقیقی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس

اندر داخل ہوئے تو شکر اچار یہ ایک اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنا ایک پاؤں وہ باہر نکلے ہوئے تھے جس کے آگے جھک کر لوگ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔

پروفیسر عنوان حشقی کا تبصرہ مجھے یاد آیا۔ انھوں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ انڈیا میں آج کل تین کنگڈم متوازی طور پر قائم ہیں۔ پولیٹیکل کنگڈم، مارنیٹ کنگڈم اور اسپیریچول کنگڈم۔ ان میں بھی سب سے زیادہ بڑی اسپیریچول کنگڈم ہے۔ یہ کنگڈم جس طرح ہندوؤں میں رائج ہے ٹھیک اسی طرح وہ مسلمانوں میں بھی بڑے پیمانہ پر رائج ہے۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳

گوڑ گاؤں میں ایک ماڈرن مسلم فیملی رہتی ہے۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم یافتہ ہیں اور انگریزی زبان میں لکھتے اور بولتے ہیں۔ ان کے لڑکے کی شادی ایک سابق گورنر کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ لڑکی اگرچہ تعلیم یافتہ ہے مگر اس کی تعلیم زیادہ تر اردو میں ہوئی۔ چنانچہ وہ اردو زبان بولتی ہے۔ لڑکے کی ماں کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ وہ اکثر کہتی رہتی ہیں کہ بہو کو انگلش بولنا چاہئے۔ ایک روز غصہ ہو کر انھوں نے اپنی بہو کے بارہ میں کہا کہ آخر کب وہ انگریزی طریقہ اختیار کرے گی:

When she will become anglicised?

یہ قصہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کے برعکس اگر ایسا ہو تو ایک مسلم خاندان میں ایک لڑکی بہو بن کر آئے جو انگلش اسکول کی تعلیم یافتہ ہو اور انگریزی زبان بولتی ہو۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ساس اس کو ہندی بولنے کے لئے کہے اور جب اس کو ہندی بولنا نہ آئے تو وہ غصہ ہو کر اپنی بہو کے بارہ میں یہ ریمارک دے کہ کب وہ ہندی طریقے اختیار کرے گی:

When she will become Hinduised?

خالص شرعی اعتبار سے انگریزی اور ہندی میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ مسلمان انگریزی بولنے کو فخر سمجھتے ہیں اور ہندی بولنے کو اپنے لئے کم تر خیال کرتے ہیں۔ خود کرتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ اس فرق کی وجہ تاریخی ہے نہ کہ شرعی۔ انگریز انڈیا

اور مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے:
 قضية احراق طارق بن زياد للسفن، بين الاسطورة والتاريخ
 دکتور عبدالکلیم عویس ریاض کی جامعۃ الامام میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ میں نے ندوی عالم سے
 کہا کہ اب آپ کی ملاقات جب مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ہو تو آپ میرا نام نہ لیں۔ صرف
 مذکورہ عرب پروفیسر کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے پوچھیں کہ اس بارہ میں مولانا کی رائے کیا ہے۔ ندوی
 عالم مسکرا کر رہ گئے۔ وہ اس کے لئے تیار نہ ہوئے کہ دوبارہ مولانا ابوالحسن علی ندوی سے اس قسم
 کا سوال کریں۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۳

آج رات کو ساڑھے گیارہ بجے قبل از وقت نیند کھل گئی۔ دانت میں شدید درد تھا۔ اس قسم
 کا درد مجھے پہلی مرتبہ ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ دوسرے کمرہ میں گیا تو میسر ہیوی اور
 میری لڑکی بھی سو رہی تھیں۔ ان کو جگانا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا۔ ثانی اتنین سے کہنا بھی بے فائدہ تھا
 کیوں کہ آدھی رات کو کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔
 اس بے بسی کے عالم میں صرف ایک ہی چیز میرے پاس تھی اور وہ دعائیں۔ میں نے سلسل
 دعا کرنا شروع کیا۔ خاص طور پر یہ آیت بار بار پڑھنے لگا: امن یجیب المضطر اذا دعاه
 ویكشف السوء۔ کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ درد کم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے
 درد ختم ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور بستر پر سو گیا۔ اس کے بعد نیند آگئی یہاں
 تک کہ صبح کو فجر کے وقت نیند کھل۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۹۳

دوار کا بیٹھکے شنکر اچاریہ آجکل دہلی میں ہیں۔ پروفیسر ویندر ملک (Tel 2469 3394)
 آج مجھ کو ان سے ملاقات کے لئے لے گئے۔ دہلی کے ایک دولت مند ہندو کے گھر پر وہ ٹھہرے
 ہوئے ہیں۔ بہت بڑا گھر تھا پورا گھر سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ بے شمار لوگ آتے جاتے نظر آئے۔
 یہ سب بنظاہر خوش حال لوگ تھے جو مانتھا ٹیکنے کے لئے آئے تھے۔ رٹک پر دور تک کاروں کی
 قطاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت بڑی تعداد میں مسلح پولیس چاروں طرف پہرہ دے رہی تھی۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳

ہندستان ٹائٹس (۳ اکتوبر ۱۹۹۳) میں سٹری آر نندا کا ایک مضمون مہاتما گاندھی کے بارہ میں چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ گاندھی جی کا خیال تھا کہ انڈیا میں اختلافات کے لئے انگریز کو ذمہ دار ٹھہرانا احمقانہ اور بے فائدہ ہے:

It was foolish and futile to blame the British for tormenting dissensions.

مہاتما گاندھی نے لکھا تھا کہ انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے انڈیا کو انہیں دیدیا:

The English have not taken India, we have given it to them.

یہ نظریہ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی شخص یا قوم پر جو کچھ بیتا ہے وہ اس کے اپنے کئے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کا کوئی بھی قاتل ذکور مسلمان میرے علم میں نہیں جس نے اس بات کو اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہو۔

۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہا ہے، اس کو دوبارہ ہمارے علماء اور دانشور ہندوؤں کی سازش اور زیادتی کے خانہ میں ڈال رہے ہیں۔ مسلم علماء اور دانشور ۱۹۴۷ء سے پہلے کے دور میں بھی قرآن کے مطابق نہ سوچ سکے۔ اور ۱۹۴۷ء کے بعد کے دور میں بھی وہ قرآنی طرز فکر سے محروم ہیں۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۹۳

ایک ہندو عالم نے ایک بار مولانا ابوالحسن علی ندوی سے میرے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ طارق نے اسپین میں کشتیاں نہیں جلائی تھیں۔ کشتی جلانے کی بات محض افسانہ ہے نہ کہ کوئی تاریخی واقعہ۔ مذکورہ ہندو عالم کے بیان کے مطابق، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا: لایعتبر یہ (وہ قابل لحاظ نہیں) میں نے کہا کہ میں نے یہ بات الرسالہ مارچ ۱۹۷۷ء میں لکھی تھی۔ اس کے دس سال بعد ۱۹۸۷ء میں تباہ رہے ایک عربی کتاب چھپی ہے۔ اس کے مصنف دکتور عبدالحلیم عویس ہیں

کے بعد وہ قوم جہنم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اتنی اہم بات کو فقہی مسائل کی کتاب سے نہیں نکالا جاسکتا۔ اس کے لئے قرآن و حدیث کی صریح نص درکار ہے۔ پھر میں نے کہا کہ قرآن میں دعوت پہنچ جانے کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ مدعو کہہ اٹھے کہ تم نے ہمارے اوپر پیغام رسائی کر دی (ولیعقولوا درست) دعوت پہنچ گئی، اس کا معیار دعا کی دعا دعویٰ نہیں ہے بلکہ مدعو کا اعتراف ہے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۳

منگلور کے ٹی اکر حبیب رحمان (Tel. 21338, 26185) ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے ہندو ظلم و تعصب کی شکایت کی۔ میں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ تعصب اور زیادتی ہے مگر پاکستانی مسلمانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے اسی قسم کے تعصب اور زیادتی کی شکایت ہے۔ پھر آپ لوگ اس کو ہندو کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ اس کو انسانی تعصب اور انسانی زیادتی کہئے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ دراصل چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے لئے چیلنج بنے۔ چیلنج خود نظامِ نظرت کا حصہ ہے پھر آپ اس کو کس طرح ختم کریں گے۔ سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہاں بار بار سائیکلون آتے ہیں۔ اس سے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر کیا آپ سائیکلون کے خلاف پروٹسٹ کرتے ہیں۔ سائیکلون کو ختم کرنے کے لئے آپ کو نیا سمندر بنانا پڑے گا۔ نیا سورج اور نئی فضا بنانی پڑے گی۔ زمین کے پورے نظام کو بدلنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی چیلنج کے سائیکلون آئیں گے۔ ان کے خلاف احتجاج نہیں کرنا ہے۔ بلکہ ان کے خلاف تدبیر کرنا ہے۔

پھر میں نے کہا کہ جب بھی کوئی ناموافق صورتحال سامنے آئے تو اس کے مقابلے میں آپ کے ریپانس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جذباتی جواب (emotional response) اور دوسرا سوچا سمجھا جواب (considered response) پہلا جواب قرآن کے الفاظ میں عاجلانہ جواب ہے اور دوسرا صابرانہ جواب۔ آپ کے مستقبل کا انحصار اسی جواب پر ہے۔ اگر آپ نے عاجلانہ جواب دیا تو آپ کے لئے تباہی ہے، اور اگر آپ نے صابرانہ جواب دیا تو آپ کے لئے کامیابی۔

نے کہا: یہی چاند تو انڈیا میں بھی چمکتا ہوگا:

آج ہندستان ٹائٹس (۱۱ اکتوبر) میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ پڑھا۔ مسٹر پریم بھاٹیہ نے لکھا ہے کہ پچھلے شام کو وہ اپنے گھر کے ٹی وی سیٹ پر ایک کے بعد ایک اس کے آٹھ بٹن دربا رہے تھے کہ دیکھیں کیا کوئی لپکھا پروگرام آرہا ہے۔ اچانک اسکرین پر پاکستان کی خاتون سنگر ملیکہ پکھراج اور ان کی لڑکی طاہرہ دکھائی دیں۔ لمبیکہ پکھراج مسٹر بھاٹیہ کی بہت پسندیدہ مغنیہ ہیں۔ وہ اس اتفاقی دریافت (Chance discovery) پر بہت خوش ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں ایک گھنٹہ تک گم ہو کر اس کو سنتے رہے۔

For a whole rapturous hour and more we sat spell-bound listening to mother and daughter.

آخر میں انھوں نے لکھا ہے کہ ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے سیٹلائٹ کے ذریعہ ہم کو ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھنے کا موقع دیا:

Lord be praised for giving us television programmes through satellite.

کیسی عجیب بات ہے کہ دو پڑوسیوں میں چاند اور سیٹلائٹ کے ذریعہ تو ربط قائم ہو، مگر ان کے درمیان براہ راست انسانی ربط قائم نہ ہو سکے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳

کشمیر میں اس وقت جو پر تشدد تحریک چل رہی ہے، اس کو کشمیر کے لوگ جہاد کہتے ہیں۔ دو کشمیریوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جہاد سے پہلے دعوت ضروری ہے۔ کیا آپ نے ہندوؤں کو دعوت پہنچائی ہے جو ان کے خلاف آپ جہاد بالسیف کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ فقہ کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ اذان دعوت ہے۔ جس مقام پر مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہو کر ہندوؤں کے کان میں پہنچ رہی ہوں وہاں دعوت بھی پہنچ گئی۔ کشمیر میں بہت مسجدیں ہیں۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جا رہی ہے۔ اس طرح ان پر دعوت پہنچ گئی ہے۔ اس لئے ہم جہاد کر رہے ہیں۔

میں نے کہا کہ کسی قوم پر دعوت کا درجہ اتمام حجت تک پہنچ جانا بہت سنگین بات ہے۔ اس

۹ اکتوبر ۱۹۹۳

ابو اسحاق السبئی کا قول ہے کہ صحابہ و تابعین صاحب مال ہونے کو دین میں ایک مدد سمجھتے تھے (قال ابو اسحاق السبئی: كانوا يرون السعة عوناً على الدين) مال وسعت بذات خود نہ اچھی ہے اور نہ بری۔ استعمال کے اعتبار سے وہ اچھی یا بری بنتی ہے۔ مال پاکر اگر آدمی کے اندر احساس برتری پیدا ہو تو مال برا ہے۔ اور اگر مال کو وہ اپنے لئے دینی مددگار کے طور پر استعمال کرے تو مال بلاشبہ ایک مفید اور مطلوب چیز ہے۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۳

مولانا مظفر حسین کشمیری ندوی سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ کشمیر کی موجودہ تحریک کو میں ایک قومی تحریک سمجھتا ہوں نہ کہ اسلامی تحریک۔ اسلامی تحریک دعوت کی بنیاد پر اٹھتی ہے کشمیریوں نے اپنی تحریک دعوت کی بنیاد پر نہیں اٹھائی اس لئے وہ اسلامی تحریک بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ دعوت کے اصول کو نہ مانیں تب بھی آپ کی تحریک سنت نبوی کے خلاف ہے۔ بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما۔ اس سنت کی روشنی میں دیکھئے تو کشمیریوں کے لئے دو میں سے ایک چوائس تھا۔ ایک یہ کہ وہ عدم تشدد کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائے، جیسا کہ ہاتھ کا گاندھی نے چلایا۔ اور جیسا کہ حال میں ساڈتھ افریقہ والوں نے چلایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی تحریک کو تشدد کی بنیاد پر چلائیں۔ آپ لوگوں نے عدم تشدد کو چھوڑ کر تشدد کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں، اختیار اعسرھتھا۔ وہ ایسر کو چھوڑ کر اعسر کو لینا تھا جو سنت رسول کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ سنت رسول کو چھوڑیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

میں ۱۹۷۱ میں لاہور گیا تھا۔ ایک روز رات کو میں اور میرے میزبان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لاہور (کرشن نگر) میں ان کے مکان کی چھت پر تھے۔ چودھویں کا چاند آسمان میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک چاند کے حسن کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اچانک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

ہے اس لئے آپ بیٹے کی ہر بات کو برداشت کرتے ہیں۔ مگر ہندو سے محبت نہیں، اس لئے ہندو کی ہر بات پر اس سے لڑنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

۶ اکتوبر ۱۹۹۳

آج مقررہ ریشاد سہا (کھٹوا) ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ۳۰ جنوری ۱۹۳۸ کو جب ہما تانگا ندھی کا قتل ہوا اور اس کی خبر اخباروں میں چھپی تو برٹریڈرسل نے کہا کہ بہت زیادہ اچھا ہونا بھی بہت برا ہے:

It is too bad to be too good.

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ اچھا ہو وہ منافق نہیں ہوتا۔ وہ بے لاگ سچائی کو بیان کرتا ہے۔ وہ بے لاگ سچائی ہمیشہ کسی کے موافق اور کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس کی بات جس کو اپنے موافق نظر آتی ہے وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کی بات اپنے خلاف نظر آتی ہے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۳

عربی زبان کا ایک پرانا مقولہ ہے: اول العزم المشورة (فیصلہ کا پہلا ذریعہ مشورہ ہے) آدمی جب ایک پر عزم فیصلہ کرنے جا رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے بارہ میں باخبر لوگوں سے مشورہ کرے۔ اول مشورہ پھر اکتدام۔

۸ اکتوبر ۱۹۹۳

ایک ہندوئی عالم کا مضمون نئی دہلی کے اردو ہفت روزہ ملی اتحاد (۱-۸ اکتوبر ۹۳) میں چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے — امت مسلمہ: ملکی اور بین الاقوامی سازشوں کے گھیرے میں۔ آج کل تمام مسلمان اسی طرح کی بولی بول رہے ہیں۔ مگر یہ باتیں لغویت کی حد تک بے معنی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ خدائی محبت کے پیٹ میں ہے نہ کہ انسانی سازشوں کے گھیرے میں۔ اس پیٹ سے وہ صرف اس وقت نکل سکے گی جب وہ اس خدائی ذمہ داری کو لے کر اٹھے جس کو اس کے عوام اور خواص دونوں نے بھلا دیا ہے۔ یہ ہے دعوت الی اللہ کی ذمہ داری یعنی خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانا۔

میں فجر کی نماز کے لئے جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ راستہ میں جب بھی کوئی انگریز مرد یا انگریز عورت ملتی ہے تو وہ اس کو گڈ مارنگ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ وہ جب راستہ چلتے ہوئے کسی سے ملتے ہیں، خاص طور پر صبح کو تو اس کو اس طرح سلام کرتے ہیں۔ مذکورہ مسلمان ان کی اسی روایت پر عمل کر رہے تھے۔

میں اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مسلمانوں کو دوسری قوموں کی روایات میں ان سے شیر کرنا چاہئے۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج اس کے برعکس ہے۔ اور ہندوستان میں ان کے تمام مسائل کی جڑ ان کا یہی مزاج ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۹۳

بنگلور کے ڈاکٹر احمد سلطان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کی بیوی میسور گئیں۔ وہاں سے گھر کے کام کے لئے دو ہندو لڑکے لے آئیں۔ راجیش (۸ سال) شنکر (۱۳ سال) ان لڑکوں کا باپ غریب تھا اس لئے پڑھائی چھڑا کر انھیں کام کے لئے بھیج دیا۔ ڈاکٹر احمد سلطان نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان بچوں کی پڑھائی بند ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ انھیں دوبارہ اسکول میں داخل کر دو۔ فاضل وقت میں وہ ہمارے گھر کا کام بھی کریں گے۔ اب راجیش پانچویں کلاس اور شنکر گیارہویں کلاس میں تسلیم حاصل کر رہے ہیں۔

ان بچوں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ احمد سلطان۔ پوچھنے والے کو تعجب ہوا۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے میسور کے باپ نے ہماری پڑھائی چھڑا دی تھی اور احمد سلطان ہم کو پڑھوا رہے اور ہمارا سارا خرچہ دے رہے ہیں اس لئے اب تو وہی ہمارے باپ ہوئے۔

۵ اکتوبر ۱۹۹۳

آج بیڑکے چار آدمی ملاقات کے لئے آئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی شانتی یا ترا کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا۔ اس میں ہم کو دکھائی دیا کہ ہندو لوگ آکر اپنے گردوں کے پاؤں چھو رہے ہیں، اسی کے ساتھ انھوں نے آپ کا بھی پاؤں چھوا۔ مگر آپ چپ رہے۔ حالاں کہ پاؤں چھونا تو غلط ہے۔

میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ آپ کو ہندوؤں سے محبت نہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت

کے یہاں ۹ بیویاں تھیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ ہر چیز میں نمونہ ہیں۔ (الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفیٰ وفی عصمتہ تسع زوجات، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک اسوة و قدوة للمسلمین فی کل شیء) ۲۲۸

موجودہ زمانہ میں اس قسم کے مبررات پیش کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرات اپنے زمانہ کے احوال سے اور جدید ذہن سے بالکل ناواقف ہیں۔

یکم اکتوبر ۱۹۹۳

قرآن میں سورہ ظن سے منع کیا گیا ہے (الحجرات ۱۲) مومن کو چاہئے کہ اپنے بھائی مومن کے کلام کو بہترین معنی میں محمول کرے۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کے منہ سے کوئی کلمہ نکلے تو اس کو برے معنی میں نہ لوجب کہ اس کا ایک بہتر مفہوم موجود ہو (لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک سوءاً وانت تجد لها فی الخير محملاً)

۲ اکتوبر ۱۹۹۳

مکہ کے عربی اخبار العالم الاسلامی (۲۷ ستمبر - ۳ اکتوبر ۱۹۹۳) میں بوسنیا (یوگوسلاویہ) کے مسلمانوں کے بارہ میں ایک مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے۔ یوگوسلاویہ کے چھ عین مسلمانوں کو خاتمہ کارامنا، ۶ صلاہین مسلم یوگوسلاویہ فی یو ا جھون الابدادۃ بوسنیا کے مسلمانوں کے بارہ میں اس قسم کے مضامین مسلسل مسلم اخباروں اور جرائد میں نکل رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ۱۹۹۱ میں جب وہاں کے مسلم لیڈروں نے "آزاد بوسنیا" کا اعلان کیا، اس سے پہلے اس علاقہ کے مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے یہاں کے مسلمان ابھی حالت میں تھے۔ ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا سیاسی اقدام کیا جو ان کو زیادہ بری حالت کی طرف لے جانے والا ہو۔ عملی اقدام ہمیشہ موجود حالت سے بہتر حالت کی طرف پہنچنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ موجود حالت کو کھوکھلا کر زیادہ بری حالت کی طرف جانے کے لئے۔

۳ اکتوبر ۱۹۹۳

پچھلے ہفتہ میں انگلینڈ میں تھا۔ وہاں ایک مسلمان کے ساتھ روزانہ صبح کو قریب کی مسجد

اس کی اجرت نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو اس معاملہ میں اکابر علماء کے مقابلہ میں اصغر علماء زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں کہ اکابر علماء حکومتوں کے انعام و اکرام پر جی رہے ہیں۔ ان اکابر علماء پر امام احمد کا یہ قول صادق آتا ہے کہ دینی تعلیم پر اجرت لینا بہتر ہے سلطان کے انعامات لینے سے (اخذ الاجرة على التعليم خير من جوائز السلطان) ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ ۳۰ ر ۱۹۲

۲۹ ستمبر ۱۹۹۳

صحابہ و تابعین کے زمانہ میں یہ حال تھا کہ وہ مسجد اور زمینی پیداوار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا تھا کہ مسلمان جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ بیک وقت دو چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر اور قابل کاشت زمین کا اہتمام (مهتم المسلمون عند فتح ای بلد بشیئین فی وقت معاہما بناء المسجد وتنظیم الحقل) انوار الفرائی، الاسلام فی حفاظتہ و نظره، ۲۸۳

اس بیان میں اصل چیز تعمیر مسجد اور انتظام زراعت ہے۔ اس میں ”فتح کا ذکر محض اضافی ہے۔ قدیم زمانہ میں فتنہ (religious persecution) کا زور تھا۔ اس لئے پر امن منصوبہ پر عمل کرنے کے مواقع نہیں ملتے تھے۔ موجودہ زمانہ کامل آزادی کا زمانہ ہے۔ اب اس قسم کی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے اب مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ جہاں بھی موقع پائیں، مسجد اور تنظیم معیشت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں۔ اب انہیں کسی سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

۲۰ ستمبر ۱۹۹۳

ریاض میں ایک بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے : الامانة العامة لهيئة كبار العلماء۔ اس کی طرف سے ایک جرنل مجلۃ البحوث الاسلامیۃ کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے شمارہ نمبر ۳۶ (۱۴۱۳ھ) اس میں ایک مضمون تعدد الزوجات فی الاسلام کے عنوان سے ہے۔ اس میں مبررات تعدد الزوجات فی الاسلام کے ذیلی عنوان کے تحت مبرر اول یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ

بن گئی ہے۔

۲۶ ستمبر ۱۹۹۲

ایک مسلمان بزرگ نے کہا کہ آجکل آپ ہندوؤں میں بہت جا رہے ہیں۔ آپ نے ہندوؤں تک کیا دعوت پہنچائی اور کتنے ہندوؤں کو دین حق کے سایہ میں داخل کیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے معاملہ کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے اور اتنی نفرت اور دوری پیدا کر دی ہے کہ ابھی براہ راست دعوت کا کوئی سوال نہیں۔ ابھی تو صرف لوگوں کو مانوس کرنا ہے۔ آپ حقیقی طور پر لوگوں کے خیر خواہ ہوں تو موجودہ قسم کے حالات میں آپ اعلان دعوت سے اپنے عمل کا آغاز نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کو مانوس بنانے سے اپنی جدوجہد شروع کریں گے۔ آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کی اصلاح کے لئے کہاں سے آغاز فرمائیں گے۔ ناراض بیٹے کو اپنی طرف واپس لانے کے لئے آپ جہاں سے اپنے عمل کا آغاز کرنے والے ہوں بس وہیں سے مدعو کے ادھر عمل کا بھی آغاز کرنا پڑتا ہے۔

۲۷ ستمبر ۱۹۹۲

کسی شخص نے ایک سائنس داں سے کہا کہ آپ لوگوں کی ہر دریافت اتفاقی دریافت (Chance discovery) ہے۔ سائنس داں نے جواب دیا کہ تمہارا کہنا صحیح ہے۔ مگر یہ اتفاقی صرف کسی سائنس داں ہی کو پیش آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اتفاقی دریافت کے لئے آدمی کو پہلے سے تیار ذہن (Prepared mind) ہونا چاہئے۔ ورنہ اتفاقات اس کے سامنے ظاہر ہوں گے اور وہ اس سے کچھ دریافت نہ کر سکے گا۔

یہی معاملہ میرا بھی ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لئے (ہدی للمتقین) متقی سے مراد یہاں سنجیدہ ذہن والا انسان ہے۔ سنجیدہ انسان گویا وہ تیار ذہن ہے کہ جب قرآن کی بات اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو اخذ کر سکے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۹۲

ہندستان میں جو علماء تعلیم دین یا مسجد کی امامت پر اجرت لیتے ہیں ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں 'اکابر علماء' کو محترم سمجھا جاتا ہے کیوں کہ وہ مدرس یا امام بن کر

۲۴ ستمبر ۱۹۹۳

مکی دور کے واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ میں بنو کعب بن ربیعہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھ کو اپنی پشت پناہی (منعہ) میں لے لو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا: ولم اکره احد امتکم علی شیء (حیۃ الصحابہ ۱/۹۵)

اس جملہ میں غیر ذالک مخدوف ہے۔ پورا جملہ اس طرح ہو گا کہ حتی ابلغ رسالۃ ربی ولم اکره احد امتکم علی شیء غیر ذالک (تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور میں تم میں سے کسی کو اس کے علاوہ مزید کسی چیز پر مجبور نہ کروں گا۔)

اس جملہ میں رسالت رب سے سارا دین مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اس میں لازماً دین کا وہی حصہ مراد ہے جو مکہ میں اتر ا تھا۔ مکی دور کو عام طور پر مظلومیت کے دور کے مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ مکی دور سے مراد دراصل دعوت کا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے دور میں مخاطب سے بس اتنی ہی بات کہی جائے گی جو مکہ میں اتری۔ یعنی توحید، عبادت اخلاق اس کے سوا کسی اور چیز کے لئے نہ مطالبہ کیا جائے گا اور نہ احتجاج۔ کسی اور سوال پر ہتھیار اٹھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

۲۵ ستمبر ۱۹۹۳

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کے کانٹس مائنڈ کا رشتہ اُن کانٹس مائنڈ سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گہری نیند میں پہنچتا ہے تو دونوں کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف اس کا اُن کانٹس مائنڈ کام کرتا ہے۔ اس کا ان کانٹس مائنڈ عملاً پوری طرح مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی گہری نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے اس پر اس کے شعوری ذہن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

قرآن میں ہے کہ نیند کے وقت اللہ آدمی کی روح کو قبض کر لیتا ہے (الامر ۴۲) ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد انسانی دماغ کی ہی حالت ہو۔ یہ بات پہلے بھی عام تجربہ کے تحت معلوم تھی کہ سونے کے وقت آدمی بے خبر ہو جاتا ہے۔ مگر اب یہ چیز بات سادہ سائنسی تحقیق کے ذریعہ ثابت شدہ

۲۱ ستمبر ۱۹۹۳

پاکستان کا روزنامہ مجھے جرائم نامہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے لیکر نیچے تک وہاں کا ہر آدمی مجرم بن چکا ہے۔ پاکستان کے کچھ اخبارات پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے: آہ وہ لوگ جو جہنم کے قابل بھی نہیں، وہ جنت کی کھڑکی پر لائن لگائے ہوئے ہیں۔

۲۲ ستمبر ۱۹۹۳

میرا بار بار کا تجربہ ہے کہ ہندو کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے تو وہ جھک جائے گا۔ مگر مسلمان کا معاملہ مختلف ہے۔ کوئی بھی حسن سلوک مسلمان کو نہیں جھکاتا۔ اس فرق پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ ہندو کا کیس عداوت کا کیس ہے اور مسلمان کا کیس قساوت کا کیس۔ قرآن کی گواہی ہے کہ سیئہ کے جواب میں حسد کا سلوک کر کے عداوت کو ختم کیا جاسکتا ہے (41:34) مگر قساوت آدمی کو پتھر سے بھی سخت بنا دیتی ہے۔ ایسا آدمی کسی بھی دلیل یا کسی بھی سلوک سے متاثر نہیں ہوتا (2:74)

۲۳ ستمبر ۱۹۹۳

موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جوہر حیات سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۷ ستمبر ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پر پاکستان کی جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کی ایک تقریر اسرائیل اور فلسطینیوں کے معاملہ پر چھپی ہے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ اس کی سرخی میں ہے۔ سرخی کے الفاظ یہ ہیں: اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اشارہ بھی دیا گیا تو عوام جانوں پر کھیل جائیں گے۔

اس کے بعد اسی اخبار کے صفحہ ۳ پر دوسری خبر ہے۔ اس خبر کی سرخی کا عنوان یہ ہے: غلبی ریاستوں نے پی ایل او۔ اسرائیل معاہدے کی حمایت کر دی۔ (واضح ہو کہ پی ایل او کے معاہدہ میں اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے) سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا واقعہ تو ہو چکا۔ پھر موصوف اور ان کے ساتھی جان پر کھیلنے کے لئے مزید کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔

نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے اپنی کتاب (بائبل، سائنس اور قرآن) لکھی۔

۱۹ ستمبر ۱۹۹۳

سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے جنگ کی۔ ان کو بری طرح شکست ہوئی۔ ۴ مئی ۱۷۹۹ کو وہ انگریزی فوج کے ہاتھوں بے بسی کے ساتھ قتل کر دئے گئے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ۱۸۰۶ میں انگریزوں کے خلاف جہاد و قتال کا فتویٰ دیا۔

یہ فتویٰ سراسر نادانی کا فتویٰ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد کے زمانہ میں ہمارے علماء نے اسلام کو فقہی نظام میں ڈھال دیا۔ وہ اسلام کے فقہی پہلو سے واقف تھے۔ مگر وہ اسلام کے حکیمانہ پہلو سے بے خبر رہے۔ اگر وہ اسلام کے حکیمانہ پہلو کو جانتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ احد کی جنگ (۶۲۵) میں جب یہ ظاہر ہوا کہ جنگ کے میدان میں اسلام کو فیصلہ کن فتح ملنا مشکل ہے تو آپ نے ۶۲۸ میں حدیبیہ کی صلح کر لی۔ یعنی آپ نے میدانِ مقابلہ کو بدل دیا۔ پہلے اگر اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہو رہا تھا تو اب دونوں کا مقابلہ فکر اور نظریہ کے میدان میں ہونے لگا جو آخر کار فتحِ مبین تک پہنچا۔ ہمارے علماء اگر اسلام کے حکیمانہ پہلوؤں سے آگاہ ہوتے تو وہ ٹیپو کی شکست کے بعد اکھدیبیہ پرنسپل کو اختیار کرنے کا فتویٰ دیتے۔

۲۰ ستمبر ۱۹۹۳

ایک صاحب نے بابری مسجد کے بارہ میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد میں نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک کو بھلا دیں اور ہندو ایک کے بعد کو بھلا دیں۔ خدا کے فضل سے دونوں عملاً اس کو مان چکے ہیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ مسلمان اجمودھیا کی مسجد کو بھلا چکے ہیں۔ اسی طرح ہندو بھی ایک کے بعد کی تمام مسجدوں کو بھلا چکے ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے وہ صرف چند نااہل اور نادان رہنماؤں کا ہے جو انتہائی غیر ضروری طور پر اس مسئلہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ دونوں فرقوں میں سے کوئی بھی اب اس موڑ میں نہیں۔ اس لئے ان نام نہاد رہنماؤں کی بات چلنے والی نہیں۔ یہ لیڈر اور ان کے نعرے دونوں اپنے آپ مرجائیں گے۔

The peace deal may be a small thing at first sight, but it was a choice between something or nothing. And for once history compelled Palestinians to choose something.

مگر اسی واقعہ کے بارہ میں دہلی کے مسلم اخبار نئی دنیا (۱۷-۲۳ ستمبر ۱۹۹۳) نے جو رپورٹ چھاپی ہے اس کی سرخی یہ ہے — فلسطینیوں کے جذبہ جہاد اور جوش ایاکانی نے اسرائیل کو سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیا۔

اس تعابیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں مغربی پریس سے یہ شکایت ہے کہ وہ مسلم خبروں کو غلط صورت میں پیش کرتا ہے۔ پیٹرک بشپ نے اصل واقعہ کو ویسا کا ویسا ہی بیان کر دیا ہے۔ مگر اپنی یہ تصویر مسلمانوں کو پسند نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شکست کو بھی فتح کے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ مسلمانوں کے اپنے اخبارات ہی کام کر رہے ہیں جس کی ایک مثال مذکورہ اردو سرخی بھی ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کو 'نئی دنیا' پسند ہے اور 'ڈیلی ٹیلی گراف' ناپسند۔

۱۸ ستمبر ۱۹۹۳

قرآن کا کتاب محفوظ ہونا قرآن کی انوکھی صفت ہے۔ اس کی بنا پر ہر مسلمان اسلام کا مبلغ بن جاتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ نارمل حالات میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات اور مذاہل جاری ہو جائے۔

مثلاً مصر میں فرعون ثانی کا مومیائی کیا ہوا جسے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ حکومت مصر نے پایا کہ اس کے جسم میں کریم پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو ایک ماہر کی تلاش ہوئی۔ آخر کار حکومت مصر نے مورس بکائی (Maurice Bucaille) کو بلایا جو ایک فرانسیسی عالم تھا۔ یہ فرانسیسی عالم جب قاہرہ آیا تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو، اس فرعون کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے مورس بکائی کو یہ آیت بتائی: **اليوم نجعلك ببدنك لتكون لمن خلفك آية**

مورس بکائی کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ فرعون ثانی کا ذکر قرآن میں ہے جب کہ سوال پہلے کوئی سرے سے یہ جانتا ہی نہ تھا کہ فرعون ثانی کا جسم کہیں محفوظ حالت میں موجود ہے۔ انھوں

نے کہا کہ میں آپ کے ادارہ میں ملازم تھا۔ مگر آپ کے صاحبزادہ ڈاکٹر ثانی اشین نے میرے ساتھ بہت بد معاملگی کی۔ وہ تقریری انداز میں دیر تک بولتے رہے اور کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لئے وقت چاہتا ہوں۔

میں نے کہا کہ انتظامی امور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ آپ کوئی متعین شکایت بتائیں تو میں اس پر غور کروں گا۔ مگر وہ ایک بھی متعین شکایت نہ بتا سکے۔ پھر میں نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت کے رحمن نیر صاحب کو ثالث بناتا ہوں۔ آپ ان سے اپنی پوری بات کہیں۔ وہ جو فیصلہ دیں گے، میں اس کو مان لوں گا۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا کہ پھر جماعت اسلامی کے مکتب کے نیر اقبال جاوید صاحب کو ثالث بنالیجئے۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ مدرسہ حسین بخش کے استاد مولانا قاسم صاحب کو ثالث بنالیجئے۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ جماعت اہل حدیث کے مولانا عبد الحمید رحمانی صاحب کو ثالث بنالیجئے۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا کہ میں ایک مولوی آدمی ہوں۔ میرا کام لکھنا پڑھنا اور تقریر کرنا ہے۔ انتظامی امور کی واقفیت مجھے نہیں ہے۔ اس لئے میں ایسے معاملہ میں ثالثی کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ مصر رہے تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں جامع مسجد کے امام مولانا عبد اللہ بخاری ہیں، ان سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ انتظامی معاملہ کا ثالث ایک مولوی بن سکتا ہے یا ایک ایسا شخص جو انتظام کا تجربہ رکھتا ہو اور اس سے واقف ہو۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود انہیں یہی یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ غلطی صرف دوسرے کی ہے نہ کہ ان کی۔

۱۴ ستمبر ۱۹۹۳ء

دی ڈیلی ٹیلیگراف میں پیٹرک بشپ (Patric Bishop) کے قلم سے ایک رپورٹ فلسطینیوں اور اسرائیل کے معاہدہ کے بارے میں چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے مجبوراً انہ اباب کے تحت فلسطینی لیڈر یا سرعزات کو بہت چھوٹی چیز پر راضی ہونا پڑا، کیوں کہ اس کے بعد انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں تھا :

موقف یہ تھا کہ وہ اسرائیل کے وجود کو کسی قیمت پر ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔
 پچھلے پچاس سال سے ساری دنیا کے تمام مسلمان فلسطینی تحریک کے حامی تھے۔ اس ہم
 میں جان و مال کا جو نقصان ہوا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا۔ شیخ حسن البنا
 سے لے کر مولانا ابوالحسن علی ندوی تک کوئی ایک شخص نہیں جو اس معاملہ میں فلسطینیوں کی حمایت
 نہ کر رہا ہو۔ معر ان سب کے باوجود فلسطینیوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو نہایت ذلت کے
 ساتھ اس صلح کو قبول کرنا پڑا۔

فلسطین کا یہ معاملہ اس حقیقت کا آخری اظہار ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اللہ کی
 نظر میں ایک قسم کے غیر مطلوب انسان بن چکے ہیں۔ امت پر وہ در آ گیا ہے جس کی
 پیشین گوئی حدیث میں ان الفاظ میں کی گئی تھی: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْاَوَّلُ وَالْاَوَّلُ
 وَتَبْقَى حُثَالَةُ كَثَالَةِ الشَّعِيرِ لَا يَبَالِيهِمُ اللَّهُ بِالْأَلَّةِ (فتح الباری ۱۱/۲۵۶)

۱۵ ستمبر ۱۹۹۳

اقبال کالک شعر ہے کہ مصطفیٰ کے چراغ اور ابولہب کے شرارہ کے درمیان ازل سے
 مقابلہ جاری رہا ہے:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار ابولہبی
 اس شعر میں مصطفیٰ اور ابولہب کو اگر لفظی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ
 مصطفیٰ اور ابولہب دونوں ازل سے موجود تھے۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ یہاں یہ الفاظ
 علامتی معنی میں نہیں۔ مصطفیٰ کا لفظ حق کی علامت ہے اور ابولہب کا لفظ باطل کی علامت۔ نیز
 ازل کا لفظ بھی علامتی معنی میں ہے نہ کہ منطقی معنی میں۔

شاعر نے یہ نہیں کہا کہ شعر میں یہ الفاظ وہ علامتی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ان باتوں
 کو اپنی عقل سے سمجھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہر عبارت کو سمجھنے کے لئے عقل ضروری ہے، جو لوگ
 بے عقلی کے ساتھ مطالعہ کریں وہ نہ انسانی کلام کو سمجھ سکتے اور نہ خدائی کلام کو۔

۱۴ ستمبر ۱۹۹۳

ٹیلیفون پر ایک صاحب نے کہا کہ میں جامع مسجد سے عادل اسیر بول رہا ہوں۔ انھوں

۱۲ ستمبر ۱۹۹۳

کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ دعوتی نقطہ نظر سے ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ دورِ قدیم اور دورِ جدید کے فرق کو سمجھا جائے۔ پہلے زمانہ میں جو قانونی تفریق تھی وہ سرکاری مذہب اور غیر سرکاری مذہب کی بنیاد پر تھی، اب یہ تفریق امن اور تشدد کی بنیاد پر ہے۔ یعنی پہلے سرکاری مذہب کو قانونی اجازت تھی، اور غیر سرکاری مذہب کو کبھی دیا جاتا تھا۔ اب یہ تفریق منجمد ہو چکی ہے۔ اب جو تفریق ہے وہ یہ ہے کہ پر امن طور پر اگر آپ تحریک چلائیں تو آپ کو اپنی تحریک چلانے کی پوری اجازت ہوگی۔ لیکن اگر آپ تشدد کی بنیاد پر تحریک چلائیں تو وہ غیر قانونی سمجھی جائے گی اور آپ حکومت کی زد میں آجائیں گے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۹۳

کشمیر کے ایک صاحب سے بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ انڈیا نے ۱۹۴۸ء میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر میں ریفرنڈم کرائے گا۔ مگر اس نے ریفرنڈم نہیں کرایا۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان حقیقتوں کو اتنے کم کیوں جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ حقیقت جانا چاہئے کہ پولیٹیکل فیصلے ہمیشہ حال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ماضی کی بنیاد پر بھی پولیٹیکل فیصلے نہیں ہوتے۔ پی ایل او کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اسی حقیقت کا اعتراف ہے۔ پی ایل او کے لیڈر چالیس سال سے یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ ماضی کی بنیاد پر فلسطین کا فیصلہ کرائیں۔ آخر کار انھیں معلوم ہوا کہ یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ انھیں اس پر راضی ہونا پڑا کہ وہ حال کی سیاسی منطق کو اس معاملہ میں تسلیم کر لیں۔

۱۴ ستمبر ۱۹۹۳

۱۳ ستمبر کو واشنگٹن (وہائٹ ہاؤس) میں فلسطینی لیڈر یا سر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یہتزر رابن کے درمیان ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے معاہدہ پر دستخط ہو گئے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو دو چھوٹے علاقے میں محدود وقتی آزادی دیدی جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرح ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ جب ۱۹۴۸ء سے اب تک تمام دنیا کے مسلمانوں کا

عوام کو بہت کم پہنچا۔ زیادہ تر وہ کشمیری لیڈروں کی جیب میں چلا گیا۔ اس کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں میں ایک قسم کی مایوسی کا احساس پیدا ہوا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق سے انھیں کوئی خاص فائدہ نہیں ملا۔

مشرطیش کم نے کہا کہ اس بارے میں کشمیر کے سابق گورنر جگموہن سنگھ نے لکھا ہے کہ بطور واقعہ یہ بات صحیح ہے۔ مگر اس کا اصل سبب دستور ہند کی دفعہ ۳۷۰ ہے۔ یہ دفعہ ہندوستان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کشمیر کی ترقی کے لئے جو رقم دے وہ وہاں کے پولیٹیکل لیڈروں کی معرفت دے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دفعہ ۳۷۰ کو ختم کر دیا جائے تاکہ دہلی اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ براہ راست طور پر کشمیر کی ترقی کے لئے کام کر سکے۔

میں نے کہا کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا وہی ملک کی تمام دوسری ریاستوں میں بھی ہوا۔ ہر جگہ کے لوگوں نے امداد کی رقمیں لوٹ لیں اور ریاست کے عوام محروم رہ گئے۔ پھر دوسری ریاستوں میں بھی کیا کوئی دفعہ ۳۷۰ موجود تھی۔

یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے ایک میننگ میں Pseudo intellectualism کہا تھا، ہمارے ملک کو سب سے زیادہ نقصان سوڈا انٹلیجنس سے پہنچا ہے۔ مشرطیش کم بھی انھیں میں سے ایک ہیں۔

۱۱ ستمبر ۱۹۹۳ء

آج کے تمام اخباروں میں صفحہ اول کی پہلی خبر یہ تھی کہ پی ایل او (فلسطینی آزادی کی تنظیم) اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا۔ ہندوستان ٹائٹس کی سرخی یہ تھی :

Israel, PLO formally recognise each other.

اس کے مطابق غازہ اسٹریپ اور جیریحو (Jericho) میں اسرائیل فلسطینیوں کو اتونومی (محدود آزادی) کا حق دیدے گا اور اس کے جواب میں پی ایل او پورے فلسطین میں اسرائیل کی حکومت تسلیم کر لیں گے۔ آج تمام اخباروں میں اس فیصلہ پر ایڈیٹوریل چھپا ہے۔ ٹائٹس آف انڈیا نے اس کو ایک ڈرامائی آغاز (dramatic beginning) کہا ہے۔ پیٹریاٹ نے اپنے ایڈیٹوریل کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی ہے — مغربی ایشیا میں نقطہ انقلاب:

۸ ستمبر ۱۹۹۳

ایک ہندو جرنلسٹ مسٹر یشونت دلش مکھ انٹرویو کے لئے آئے۔ ان کے مختلف سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ”اسلام میں آلچنا (تنقید) کو برداشت نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا کہ یہ تو الٹی بات ہے۔ اسلام میں تو تنقید یا اختلاف کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ: اختلاف امتی رحمہ۔

اس میں اختلاف سے مراد وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں ڈسینٹ (dissent) کہا جاتا ہے۔ یعنی اختلاف رائے۔ اسلام کے دور اول میں اختلاف رائے یا تنقید عام تھی۔ کوئی بھی آدمی کسی شخص پر تنقید کر سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں دور اول کے کئی واقعات بتائے۔ مذکورہ جرنلسٹ بہت خوش ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اسلام کے بارہ میں میرے بہت سے شبہات تھے۔ آج سب ختم ہو گئے۔

۹ ستمبر ۱۹۹۳

دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ اکھیت مولانا حسین احمد مدنی (۱۹۵۷-۱۸۷۹) نے اپنے آخری زمانہ میں جماعت اسلامی کے خلاف کچھ تحریریں شائع کرائی تھیں۔ ان میں بڑے زور شور کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ ”کلمہ گو کے لئے جنت ہے۔“ موجودہ زمانہ میں اکثر علما کا یہی حل ہے۔ میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے سخت تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر حقیقت دین سے اتنا زیادہ بے خبر کیوں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ مگر اس کی تشریح مسلم کی روایت سے ہو رہی ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ من عرف ان لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ پوری حدیث پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا اصل حقیقت یہ ہے کہ عارف کلمہ کے لئے جنت ہے نہ کہ تامل کلمہ کے لئے۔

۱۰ ستمبر ۱۹۹۳

ایک ہندو جرنلسٹ یشونت دلش مکھ سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران کشمیر کا ذکر آیا۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ نئی دہلی کی طرف سے کشمیر کی ترقی کے لئے جو پیسہ دیا گیا وہ وہاں کے

کو ساقط نہیں کرتا۔ یہی معاملہ داعی کے لئے عمل کا ہے۔ اگر داعی کے اندر عمل ہے تو بہت اچھا ہے، مگر یہ جائز نہ ہو گا کہ اگر مسلمانوں کے اندر عمل موجود نہ ہو تو وہ دعوتی کام نہ کریں۔

۵ ستمبر ۱۹۹۳

۵ ستمبر کو میں اورنگ آباد میں تھا۔ پہلی بار جب میں اورنگ آباد گیا تو وہاں صرف چند آدمیوں کی ایک چھوٹی سی مٹینگ ہو گئی تھی۔ اس بار صرف میری تقریر کے نام پر جلسہ ہوا اور ہزاروں آدمی صرف میری تقریر سننے کے لئے جمع ہو گئے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الرسالہ مشن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور وہ وقت آنے والا ہے جب کہ ملک میں الرسالہ کی آواز ہی سب سے زیادہ طاقتور آواز ہوگی۔ انشاء اللہ العزیز۔

۶ ستمبر ۱۹۹۳

زمین کی سطح کا ۲ فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اور اگر پہاڑوں کو ہٹا کر سطح زمین کو ہموار کر دیا جائے تو ساری زمین پانی سے ڈھک جائے گی۔ انسانی جسم کا ۸۵ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ زندہ اشیاء کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ دوسرے سیاروں پر زندگی اسی لئے نہیں کہ وہاں پانی موجود نہیں۔

۷ ستمبر ۱۹۹۳

اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان عاجز ہے۔ خواہ بظاہر وہ کمزور ہو یا طاقتور۔ آدمی کے پاس عجز مطلق کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ مگر آدمی کی اس عاجزانہ حیثیت پر قدرت کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ آدمی بظاہر اپنے کوتاہیوں کو محسوس کرتا ہے حالانکہ باعتبار حقیقت وہ صرف عاجز ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں

مگر مجھے اپنا معاملہ ایک استثنائی معاملہ نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ظاہری پردہ ہٹا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے بھی عاجز پاتا ہوں اور باہر سے بھی عاجز۔ یہ بڑی ہی سخت آزمائش ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لئے کیوں میرا انتخاب فرمایا۔

سراج الحسین صاحب نے کہا کہ آپ الگ انکس میں ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں، اس کا effect آپ کو نظر آتا ہے مگر effect پیدا کرنے والے کو آپ نہیں دیکھتے۔ آپ ان دیکھی چیز پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھی ہوئی چیز کی طرح مانتے ہیں۔

۳ ستمبر ۱۹۹۳

مولانا انعام الرحمن خاں بھوپالی ۲۳ اگست ۱۹۹۳ کو ۸۱ سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ عالم نہیں تھے۔ تاہم انھیں مولانا کہا جاتا تھا۔ وہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے لڑپھر سے متاثر ہوئے اور آخر وقت تک جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ ریڈیو سنس ویل (۲۹ اگست ۱۹۹۳) میں ان پر ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں درج ہے کہ مرحوم کے اپنے الفاظ میں، مولانا مودودی کی کتاب ”اسلام کا سیاسی نظریہ“ نے ان کی زندگی کا رخ متعین کر دیا:

In the words of the late Maulana, the famous booklet, "Islam ka Siyasi Nazariya" authored by Maulana Maudoodi, fixed the direction of his life.

یہی مولانا مودودی کا اور جماعت اسلامی کے اکثر افراد کا حال ہے۔ ان سب کو اسلام کے سیاسی پہلو، یا صحیح تر الفاظ میں، اسلام کی سیاسی تعبیر نے متاثر کیا۔ اور اسی سے ان کی پوری فکری، پھر جن لوگوں کا سیاسی تعبیرات سے بنا ہوا اور اسی سے ان کی زندگی کا رخ متعین ہوا اور وہ اسلام کے ربانی پہلو کی اہمیت کو کیوں کر محسوس کر سکتے ہیں۔

۴ ستمبر ۱۹۹۳

دیوبند کے دو عالم آئے۔ میں نے غیر مسلموں کے درمیان دعوت کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان تو خود اصلاح یافتہ نہیں۔ پھر وہ دوسری قوموں کو کس طرح اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ میں نے تفسیر ابن کثیر، جلد اول کا صفحہ ۸۵ دکھایا۔ اس میں ابن کثیر نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ دعوت کے لئے عامل ہونے کی شرط نہیں۔

انھوں نے کہا کہ عمل خواہ شرط دعوت نہ ہو مگر نسب طریقہ تو یہی ہے داعی باعمل ہو۔ اس لئے پہلے مسلمانوں کو باعمل بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ نماز کے لئے خشوع یقیناً مطلوب ہے لیکن اگر ایک مسلمان کے اندر خشوع نہ ہو تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ خشوع کا نہ ہونا نماز کی فرضیت

سوچ انٹرسٹ کے تحت چلتی ہے۔ اور جب آئی مسئلہ سامنے تو فوراً اس کو قومی پریسٹج کے ذہن سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ذاتی معاملہ میں ان کا نقطہ نظر انسانی ہوتا ہے اور ملی معاملہ میں ان کا نقطہ نظر قومی۔ مسلمانوں کا یہ مزاج ان کے دین اور دنیا دونوں کے لئے ہلاکت خیز حد تک غلط ہے۔

انٹرسٹ کے جذبہ کے تحت کسی سے معاملہ کرنا ہو تو آدمی ہمدردی کا انداز اختیار کرتا ہے۔ مگر جب پریسٹج کا ذہن ہو تو آدمی فوراً فریق ثانی کو رقیب اور حریف کے انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ فریق ثانی کے بارہ میں جب آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو تو معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ اور جب فریق ثانی کو حریف سمجھ لیا جائے تو چھوٹی سی بات بھی ابجھ کو بڑی بات بن جاتی ہے۔

۲ ستمبر ۱۹۹۳

ڈاکٹر سراج الحسین صاحب حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ اب ۲۰۵۰ سال سے امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک امریکی پروفیسر سے ہوئی۔ سراج الحسین صاحب نے ان سے پوچھا:

Do you believe in God

اس نے کہا کہ نہیں (No) سراج الحسین صاحب نے پوچھا کہ کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کے وجود کا کوئی سائنٹفک ثبوت نہیں۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ خدا کے اثبات کے لئے کوئی ڈائریکٹ قسم کا ثبوت نہیں ملتا۔

سراج الحسین صاحب نے کہا کہ سائنس میں بہت سی باتیں ڈائریکٹ ثبوت کے بغیر مانی جاتی ہیں۔ پھر آپ اس بنا پر خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اکسرے (X-Rays) کی مثال لیجئے۔ جرمن سائنس دان رانٹجن (Rontgen) ۱۸۹۰ میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن کا تجربہ کر رہا تھا، اس نے اپنے سامنے ایک ایسے effect کا مشاہدہ کیا جس کا سبب اسے معلوم نہ تھا۔ اس نے مزید تجربات کے بعد کہا کہ یہ ناقابل مشاہدہ شعاعوں کی بنا پر ہے۔ اس نے ان ناقابل مشاہدہ شعاعوں کو اکسرے (X-Rays) کیا۔

زندگیوں کو دیکھتے تو ایسا محسوس ہو گا جیسے اس جانی ہوئی بات کو بھی اب تک کسی نے نہیں جانا۔
لوگ وقت کو اتنی بے دردی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں جیسے کہ وہ ابدی طور پر انھیں حاصل ہے،
وہ کبھی ان سے چھٹنے والا نہیں۔

۳۱ اگست ۱۹۹۳

آج صبح کی فلاٹ سے میں کو لمبو سے واپس آیا۔ وہاں میری ملاقات ایک مسلمان
پروفیسر سے ہوئی۔ وہ ترجمہ کے کام کے لئے بلائے گئے تھے۔ اسی کام کو وہ پچھلے ۲۵ سال سے
کر رہے ہیں۔ وہ عربی سے انگریزی اور انگریزی سے عربی میں فوری ترجمہ کرتے تھے۔ ترجمانی
کے کام پر انھیں پوری قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک پروفیشنل ترجمان ہیں۔
ان سے کئی بار گفتگو ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ترجمہ کے کام میں تو وہ بہت ماہر ہیں۔
مگر کسی فکری موضوع پر بولنے کے لئے وہ بالکل نا اہل ہیں۔ ترجمہ کے کام کا اکپٹ فکری موضوع
پر بچوں کی سی بات کرنے لگتا تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی نہایت پرسکون ہے۔
میں نے کبھی ان کو پریشان نہیں پایا۔

اصل یہ ہے کہ تفکیری صلاحیت کے لئے تخلیقی صلاحیت درکار ہے۔ اور تخلیقی صلاحیت کبھی
پرسکون ذہن میں جمع نہیں ہوتی۔ مذکورہ صاحب کا پرسکون مزاج ان کے ترجمانی کے کام میں بہت
مددگار تھا، مگر اس مزاج کی انھیں یہ قیمت دینی پڑی کہ ان کے اندر تخلیقی فکر پیدا نہیں ہوا۔

یکم ستمبر ۱۹۹۳

بمبئی کے ایک تاجر نے ہندوؤں کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا کہ ہندو متعصب
اور مسلم دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ بمبئی میں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ہندوؤں سے
سابقہ پیش آتا ہے یا نہیں۔ انھوں نے کہا کہ میرا تو پارٹنر ہندو ہے۔ ہمارا کام زیادہ تر
ہندوؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ذاتی معاملات میں آپ نے ہندوؤں
کو کیسا پایا۔ انھوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں۔ ذاتی
معاملہ میں آپ ہندوؤں کو اچھا سمجھتے ہیں اور ملٹی مسئلہ میں ہندوؤں کی برائی کر رہے ہیں۔
یہی بیشتر مسلمانوں کا حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی معاملہ میں ان مسلمانوں کی

بن جاؤ (مولانا جلیل احسن ندوی)

میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک صحیح بات ہے مگر اس کو کمزور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بات کو بھی طاقت ور الفاظ میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک عملی حقیقت ہے کہ جب تک الفاظ میں طاقت نہ ہو، معنی میں طاقت نہیں آتی۔

۲۸ اگست ۱۹۹۳

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ مجھے بار بار سفر کرنا پڑتا ہے۔ مگر سفر ہمیشہ میرے لئے ایک وحشت ناک تجربہ ہوتا ہے۔ میں مجبوری کے تحت سفر کرتا ہوں نہ کہ خوشی کے تحت۔ میرا خیال ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے معمولات کا عادی بن جاتا ہے اور سفر خواہ بظاہر کتنا آرام دہ ہو، بہر حال آدمی کے معمولات سفر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ معمولات کے ٹوٹنے کی وجہ سے سفر راحت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔

۲۹ اگست ۱۹۹۳

کولمبو (سرری لنکا) میں رابطہ عالم اسلامی اور سعودی عرب کی وزارت اوقاف کے زیر اہتمام ایک ایشیائی کانفرنس ہوئی۔ ان کی دعوت کے تحت میں بھی اس میں شریک تھا۔ انڈیا کے پروفیسر زبیر روتی نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران ایک بار وہ اور ایک پاکستانی ڈبلی گیسٹ بس میں ساتھ تھے۔ پاکستانی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے کہا کہ میں جامعہ ملیہ (دہلی) میں عربی شعبہ میں استاد ہوں۔ پاکستانی صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ زبیر روتی صاحب نے ناگواری کے ساتھ اپنی ماہانہ تنخواہ بتائی۔ یہ سن کر پاکستانی صاحب نے کہا: اتنی رقم میں آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے۔

اس گفتگو کے وقت مولانا عبد الحمید رحمانی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ ہاں، اتنی رقم میں تو گزر نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ ہر مہینہ جو رقم بھیج دیتے ہیں اس کی وجہ سے کام چل جاتا ہے۔

۳۰ اگست ۱۹۹۳

ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں۔ مگر لوگوں کی

۲۵ اگست ۱۹۹۳

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا کیس کیا ہے، اس کے بارہ میں جناب محمد حنیف صاحب (ناپگور) سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا کیس (degeneration) کا کیس ہے اب اس کا حل صرف ایک ہے۔ مسلمانوں کو دوبارہ regenerate کیا جائے۔ موجودہ زمانہ میں بے شمار کوششوں اور قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کو دوبارہ اٹھانا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کام تو regeneration کا تھا، مگر رہنماؤں نے اس کو excitement کا معاملہ سمجھ لیا۔ ہر ایک مختلف انداز سے جوش دلانے کا کام کرتا رہا۔ کسی نے تاریخی عظمت بیان کی۔ کسی نے تاریخی فخر کے جذبہ کو ابھارا۔ کسی نے سیاسی نعرہ لگایا۔ کسی نے فضائل کی داستانیں سنائیں۔ غرض ہر ایک بس جذبات کو ابھارتا رہا۔ جب کہ اصل کام شعور کو بیدار کرنا تھا۔

دور اول کے مسلمانوں کے لئے اسلام ایک ڈسکوری تھا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لئے اسلام کو دوبارہ rediscovery بنایا جائے۔ اس کے بغیر حیاتِ املت کا کوئی امکان نہیں۔

۲۶ اگست ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ صلح کی بات کرتے ہیں، ایسا کیوں۔ میں نے کہا کہ صلح کی بات وہ نہیں کرتا جو کمزور ہو۔ میں اسلام کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہوں، اس لئے میں ہمیشہ صلح کے لئے تیار رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ طاقت در آدمی ہمیشہ صلح کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ دونوں مادی فریقوں کے درمیان صلح ہمیشہ طاقت و رفہ رقیق کے لئے مفید ہوتی ہے۔

۲۷ اگست ۱۹۹۳

ماہنامہ حیات نو (جولائی ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پر ”کسب کمال کے عنوان سے یہ الفاظ چھپے ہوئے تھے: ہر حلقہ میں استعداد و قابلیت ہی کی آج بھی پوچھ ہے۔ جدید تعلیم کے حلقہ میں بھی، دینی تعلیم کے دائرہ میں۔ غیر قابل کی کہیں پوچھ نہیں۔ اور قابل آدمی ہر جگہ اپنا مقام پالتا ہے۔ پس کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی۔ کمال حاصل کرو تا کہ دنیا والوں کے پیار سے

۲۳ اگست ۱۹۹۳

نانڈیر کے ایک نوجوان اقبال محمد الدین صدیقی (۲۲ سال) ملاقات کے لئے آئے۔ ان کے والد الرسالہ کے قاری ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم دہلی جا رہے ہو تو وہاں ”الرسالہ والے مولانا“ سے ضرور ملاقات کرنا۔ انہوں نے نصیحت کے لئے کہا۔ میں نے ان کی ڈائری میں یہ الفاظ لکھ دیے: اس دنیا میں ہر آدمی اپنی محنت کے بہت درپاتا ہے۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ — جتنی محنت اتنی کامیابی!

۲۴ اگست ۱۹۹۳

آج دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں بھارتیہ جنت پارٹی کی طرف سے ایک جلسہ تھا۔ وسیع ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں دہلی اور دہلی کے باہر کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ہندو جمع تھے۔ پنج پران کے اکثر بڑے بڑے لیڈر موجود تھے۔ مجھے بھی تقریر کے لئے بلایا گیا تھا۔

میں نے کہا کہ زندگی کے دو طریقے ہیں۔ الگاؤ واد اور ملاپ واد۔ اسلام کا طریقہ ملاپ واد کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا ہے: الصلح خیر (النساء ۱۲۸) اور فرمایا کہ واللہ یدعوا الی دار السلام (یونس ۲۵)

میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مار کاٹ کی کتاب ہے۔ وہ جاہل ہیں۔ وہ اپنے اگیان کو قرآن کے آئینہ میں دیکھ رہے ہیں۔ مسٹر زاد چودھری (مقیم لندن) کا انٹرویو ٹائٹس آف انڈیا ۸ اگست ۱۹۹۳ میں چھپا ہے۔ وہ بجا طور پر کہتے ہیں قرآن کے ٹکسٹ میں مجھ کو کوئی بے ٹھیک بات نہیں ملی۔ جو بے ٹھیک باتیں ہیں وہ سب کنٹری میں ہیں۔ سلمان رشیدی نے اپنی کتاب (The Satanic Verses) کنٹری کی بنیاد پر لکھی ہے نہ کہ قرآن کے ٹکسٹ کی بنیاد پر۔

میں نے کہا کہ کنٹری ہر آدمی کا اپنا انٹرپٹیشن ہوتا ہے۔ اور انٹرپٹیشن میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ گیتا کے متعلق کچھ ہندو مشاہر حین کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کی کتاب ہے۔ مگھاسی گیتا کو ہاتھ لگانے والے امن کی کتاب بتایا ہے۔

اکثر غلط فہمیاں صرف بے شعوری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

میں تو بار بار و تلک الایتام مند اولہا بین الناس کا معاملہ ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام کی فکری برتری کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فکری اور نظریاتی مقابلہ میں اسلام ہمیشہ سولند رہے گا۔ اسلام کو کبھی نظریاتی مغلوبیت کا تجربہ پیش نہیں آئے گا۔ موجودہ زمانہ میں داعی اور مدعو کے درمیان کھینچاؤ کا ماحول اسلام کی اس صفت کے ظہور میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ اگر کسی طرح اس منفی تفساد کو ختم کر دیا جائے تو اسلام اپنی فکری برتری کی بنیاد پر لوگوں کو مسخر کرنا شروع کر دے گا۔

میں نے کہا کہ دونوں مادی فریقوں میں صلح ہمیشہ طاقت ور فریق کے لئے مفید ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ چھری اور خربوزہ میں بحث ہوئی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ خربوزہ نے کہا کہ مگر شرط یہ ہے کہ تم کو اپنا نام چھری کے بجائے گھاس رکھنا ہوگا۔ اور مجھ کو شیر کہنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ اوپر رہوں گا اور تم کو ہمیشہ نیچے رہنا پڑے گا۔ چھری نے کہا کہ تمہاری سب شرطیں منظور۔ اب بتائیے کہ یہ معاہدہ صلح کس کے حق میں جائے گا۔

۲۱ اگست ۱۹۹۳

صلاح الدین صاحب (راپنچور) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ راپنچور میں ایک صاحب نے کہا کہ تمہارے مولانا وحید الدین خاں مغرب سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب نے کہا: ہاں وہ متاثر تو ہیں، مگر وہ اللہ سے متاثر ہیں نہ کہ مغرب سے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ مغرب کی ہر بات سے اللہ اور آخرت کی بات نکالتے ہیں۔

۲۲ اگست ۱۹۹۳

دور جدید میں اسلام کے احیاء کی باتیں بہت زیادہ کی گئی ہیں۔ بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں۔ مگر اب تک اسلام کا احیاء نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اٹھتا ہے وہ ابتدائی بنیاد کا کام کئے بغیر اوپری طور پر اسلام کا قلعہ کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ السلام مشن دراصل وہ ابتدائی فکری اساس بنانے کی تحریک ہے جس پر آگے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تعمیر اساس کا یہ کام بے حد مشکل اور بہت زیادہ دیر طلب ہے۔ مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو بنائے بغیر کوئی عملی نتیجہ ظاہر ہونا بھی ممکن نہیں۔

۱۹ اگست ۱۹۹۳

انسان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان ایک ناطق حیوان ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان ایک اوزار ساز حیوان ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان ایک توجہ پسند حیوان ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان کی زیادہ جامع تعریف، جس میں اس کی تمام دوسری صفیات شامل ہو جائیں، وہ شاید یہ ہوگی کہ انسان ایک جو یا نئے مسرت حیوان ہے:

Man is a pleasure-seeking animal.

میرا تجربہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمیشہ مسرت کی تلاش میں رہتا ہے۔ ذہنی مسرت، جسمانی مسرت، اپنی چاہتوں کو پانے کی مسرت۔ مگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان اب تک اپنی مطلوب مسرت کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

ایک طرف خالق فطرت نے انسان کو ایک مسرت طلب حیوان بنایا۔ دوسری طرف اس نے انسان کے اندر اور انسان کے باہر ایسی نا قابل عبور رکاوٹیں رکھ دیں کہ کوئی شخص اپنی پسندیدہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اس تضاد کا واحد جواب جنت کا عقیدہ ہے۔ جنت حال کی بظاہر بے معنی زندگی کو مستقبل کی بامعنی زندگی میں تبدیل کرتا ہے۔ موجودہ المناک صورت حال میں صرف جنت کا عقیدہ ہے جو آدمی کی زندگی کو معنویت عطا کرتا ہے۔ اگر جنت کے عقیدہ کو حذف کر دیا جائے تو انسان کی زندگی ایک ناقابل فہم معما بن کر رہ جائے۔

۲۰ اگست ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کی تحریریں برابر پڑھتا ہوں۔ کئی تقریریں بھی سنی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے مقابلہ میں یکطرفہ طور پر بس نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر آپ کی اسلامی غیرت کہاں گئی۔

میں نے کہا کہ یہ اسلامی غیرت کا معاملہ نہیں، یہ اسلامی حکمت کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ (اسلام غالب ہوتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اسلام کی حربی برتری کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جنگ کے میدان

اس معاملہ کا مکمل حوالہ میں نے الرسالہ اگست ۱۹۸۸، صفحہ ۲۷ میں نقل کیا ہے۔
 پروفیسر سوزن نے کہا کہ اس معاملہ کی مزید تفصیل سردار محمد ابراہیم خاں نے لکھی ہے۔ انہوں
 نے لکھا ہے کہ لیاقت علی خاں تو اس پر تیار تھے کہ حیدر آباد کو انڈیا کے حوالے کر کے کشمیر کو
 حاصل کر لیں۔ مگر غلام محمد اس پر راضی نہیں ہوئے جو لیاقت علی خاں کی کیبنٹ میں وزیر خزانہ
 تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر تو ہمارا ہے ہی۔ جو ناگزیر اور حیدر آباد کو ہم انڈیا کے لئے کینسر بنا کر
 رکھیں گے تاکہ اس کا دماغ درست رہے۔

یہ موجودہ مسلمانوں کا خاص مزاج ہے۔ اس طرح کے معاملات میں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی
 اسکیپ گوٹ (scapegoat) حاصل کر لیتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کا الزام
 کسی اور کے سر ڈال سکیں۔

۱۸ اگست ۱۹۹۳

راجندر سنگھ عرف راجو بھیا، آرائس ایس کے منظر سمجھے جاتے ہیں۔ ۱۵ اگست کو دین
 دیال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں ان کی ایک تقریر سنی۔ انہوں نے بتایا کہ ۹۲-۱۹۹۱ میں جب
 یوپی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے یوپی کے مسلم مدرسوں میں پڑھائی جانے
 والی کتابوں کا اردو سے ہندی میں ترجمہ کرایا۔ ان کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ابتدائی مدرسہ
 میں پانچ سال کے دوران ایک مسلمان بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس میں وہ ۱۰۵ شخصیتوں کے حالات
 پڑھتا ہے۔ یہ سب شخصیتیں مسلمان اور زیادہ تر باہر کی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ وغیرہ۔ ۱۰۵
 شخصیتوں میں چند ملکی شخصیتیں ہوتی ہیں ان میں دو تو گاندھی اور جواہر لال ہیں اور بقیہ ابوالکلام
 آزاد اور ذاکر حسین وغیرہ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ گاندھی اور جواہر لال تو ایسے لوگ ہیں جو بہر حال رہیں گے۔ دیکھنے کی بات
 یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ مثلاً سوامی ویوکانند، ارو بندو گھوش، شیواجی،
 رابندر ناتھ ٹیگور اور اسی طرح دوسرے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارہ میں مسلم بچہ کچھ نہیں
 جانتا۔ ایسی حالت میں دیش میں یک جہتی کیسے آسکتی ہے۔

یک جہتی کا تعلق مزاج سے ہے نہ کسی تعلیمی کورس سے۔

موجودہ زمانہ میں اسلامی دعوت کا راستہ روکنے کا سبب بن گئی ہے۔

۱۶ اگست ۱۹۹۳

مٹو کے جناب حافظ عبد البجار صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ مٹو میں دریائے ٹونس کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس کے ساتھ بڑی سی زمین تھی۔ ایک ہندو عورت نے دعوتی کیا کہ یہ مسجد میری زمین پر بنائی گئی ہے۔ مسلمان مسجد کو اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ عورت اس پر راضی تھی کہ مسجد اور اس کے ساتھ بقدر ضرورت زمین مسلمان لے لیں اور بقیہ زمین اس کے لئے چھوڑ دیں۔ مگر مٹو کے مسلمانوں نے اس کو نہیں مانا۔ یہاں تک کہ مقدمہ شروع ہو گیا۔

مقامی عدالت میں مسلمان اپنا مقدمہ ہار گئے۔ اس کے بعد وہ الہ آباد ہائی کورٹ میں گئے وہاں بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اب عدالتی حکم کے تحت وہاں پولیس فورس چاروں طرف لگا دی گئی۔ تمام راستے بند کر دئے گئے تاکہ مسلمان وہاں نہ پہنچ سکیں۔ اس طرح مسجد ڈھا کر زمین کے برابر کر دی گئی۔ اب وہ زمین پوری کی پوری اس عورت کے خاندان کے قبضہ میں ہے۔ یہ واقعہ ۲۵ سال پہلے کا ہے۔

عبد البجار صاحب نے اسی طرح مٹو کے مسلمانوں کے کئی اور واقعات بتائے۔ جب کہ ایک خاندان آپس میں لڑ گیا۔ صلح کی ساری کوشش ناکام ہو گئی اور جھگڑا صرف اس وقت ختم ہوا جب کہ عدالت نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ سب قصے سننے کے بعد میں نے کہا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ الصلح خیر۔ مگر آج کل کے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر اپنا اصول یہ بنالیا ہے کہ الحرب خیر۔

۱۷ اگست ۱۹۹۳

کشمیری لیڈر پروفیسر سیف الدین سوز ایک اور کشمیری کے ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ تو مزید حل ہو رہا تھا۔ مگر لیاقت علی خاں (بالی وزیر اعظم پاکستان) کی نادانی سے وہ گھویا گیا۔ پھر میں نے اس کی تفصیل بتائی جو پاکستان کے مسلم لیگ لیڈر چودھری محمد علی نے اپنی کتاب (Emergence of Pakistan) میں درج کی ہے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۳

مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی (استاد جامعۃ الفلاح، اعظم گڑھ) نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا نام "حقیقتِ رحم" ہے۔ یہ مجموعی طور پر ۳۶۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ مصنف نے اس کا مسودہ مجھے پڑھنے کے لئے دیا۔ عام کتابوں کی طرح یہ کتاب ادبی اسلوب میں نہیں ہے بلکہ از اول تا آخر تحقیقی انداز میں لکھی گئی ہے۔

اس کتاب کو میں نے دیکھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حد زنا اسلام میں رحم نہیں ہے بلکہ سو کوڑے مارنا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ رحم دراصل اس زانی کے لئے ہے جو عادی مجرم ہو، جو اپنی مفسدانہ کارروائیوں سے پورے سماج کے لئے خطرہ بن جائے۔ حتیٰ کہ کوڑا مارنے کی مقرر سزا اس کی اصلاح کے لئے کافی نہ ہو اور حاکم ضرورت شدیدہ کی بنا پر اس کے لئے سخت تر سزا کا فیصلہ کرے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم اور تاریخی کتاب ہے۔ اگر ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ رحم حد زنا نہیں ہے بلکہ مخصوص حالات میں ایک تعزیری حکم ہے تو اس کے بعد بہت سے مسائل کے حل کا راستہ کھل جائے گا۔ کیوں کہ یہی غلطی بعد کے زمانہ میں متعدد امور میں کی گئی ہے۔ مثلاً مرتد کی سزا قتل، شاتم کی سزا قتل، یا ایک مجلس کی تین طلاق کو واقع کر کے تفریق کر دینا، یہ سب حاکم وقت کی طرف سے بطور وقتی تعزیر تھے۔ مگر ان کو مستقل شرعی مسئلہ سمجھ لیا گیا۔

یہ کوئی سادہ غلطی نہیں ہے۔ اس غلطی نے موجودہ زمانہ میں اسلامی تحریک کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلم داعیوں میں عام طور پر تشدد کا مزاج پیدا ہو گیا ہے جس کا نمونہ ہر جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔

اس غلطی نے اسلام کی ایک تشددانہ تصویر بنادی ہے۔ اسی کی بنا پر ایسا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم حکمران غیر ضروری طور پر نفاذِ شریعت کی کوششوں کے مخالف بن گئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کو دور وحشت کی طرف لوٹنے کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ اس غلط تصویر نے اسلام کو ایک انتہا پسند مذہب کا روپ دیکر لوگوں کو خلاف واقعہ طور پر اسلام کی طرف سے متوحش کر دیا ہے۔ اسلام کے قانون کی یہ غلط تشریح

چیزوں میں ہلاک کیا اور موسیٰ کو بے چیز میں کامیابی دیدی۔

یہ دلیل نہیں ہے بلکہ مضمون بندی ہے۔ کیوں کہ موسیٰ کے پاس فرعون کی ہر چیز سے زیادہ طاقت ور چیز تھی، اور وہ نبوت تھی۔ بنی ہونے کی بنا پر ان کو ایسا عصا حاصل تھا جو سمندر کو پھاڑے اور پہاڑ کو توڑ ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سے پہلے موسیٰ کو فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ مگر نبوت اور عصا ملنے کے بعد وہ فرعون کے اوپر غالب آگئے۔ ایسی ہی مضمون بندی ایک اور گروہ کرتا ہے جس کا کہنا ہے کہ سب کچھ سیاسی نظام سے ہوتا ہے۔ اگر سیاسی نظام پر قبضہ ہو جائے تو گویا ہر چیز پر قبضہ ہو گیا۔ مگر یہ ایک بے معنی بات ہے۔ ضیاء الحق کی صدارت اور نواز شریف کی وزارت کے ذریعہ پاکستان میں پندرہ سال تک اسلام پسندوں کا سیاست پر قبضہ رہا۔ مگر وہ ایک فیصد بھی اسلام کے لئے مفید نہ بن سکا۔

۱۲ اگست ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۱۲ صفر ۱۴۱۲ھ، ۲۲ اگست ۱۹۹۱ء) میں ایک رپورٹ چھپی تھی۔ اس کا عنوان تھا: کل الامم تخطط لمستقبلها مع المسلمین (تمام قومیں اپنے مستقبل کا منصوبہ بنا رہی ہیں سوا مسلمانوں کے) اس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ یہ سرخی درست نہیں۔ اس لئے کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی پچھلے کم از کم ڈیڑھ سو سال سے اپنے قومی عمل کے نقشے بنا رہے ہیں، اپنے نقشے کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ پھر ایسا کہنا کیوں کہ درست ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے مستقبل کے لئے منصوبہ نہیں بنا رہے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے منصوبہ اور ان کی قربانیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس لئے مضمون نگار یہ سمجھ رہے ہیں کہ منصوبہ بھی نہیں بنا۔ حالانکہ مسلمانوں کے لئے اصل مسئلہ فقط ان تخطیط کا نہیں بلکہ فقدان نتیجہ تخطیط کا ہے۔ مضمون نگار کو کل الامم تخطط لمستقبلها مع المسلمین کے بجائے یہ کہنا چاہئے: کل الامم تستمتع بتايج تخطیطها مع المسلمین (تمام قومیں اپنے منصوبہ کے نتائج سے فائدہ اٹھا رہی ہیں سوائے مسلمانوں کے)

پوری کی پوری امت اسی مزاج کی ہو گئی ہے۔ آج عوام اور خواص دونوں کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعہ حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ صرف اس حق سے واقف ہیں جو ان کے "بڑوں" کے ذریعہ ان کو ملا ہو۔ حتیٰ کہ اگر وہ کبھی قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو اس لئے کہ اس سے اپنے بڑوں کی رائے کو درست ثابت کر سکیں۔

۱۲ اگست ۱۹۹۳

۱۹۵۲ میں مصر میں فوجی بغاوت ہوئی۔ شاہ فاروق کو تخت سے معزول کر کے ملک سے نکال دیا گیا۔ فوجی افسران حکومت پر قابض ہو گئے۔ اس وقت میں اعظم گڑھ میں تھا۔ عبدالرشید اعظمی ندوی سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے راز دارانہ انداز میں بتایا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی قاہرہ جا رہے ہیں۔ یہ جو مصر میں انقلاب آیا ہے اس کو لانے والے الاخوان المسلمون کے لوگ ہیں۔ اب مصر میں اسلامی شریعت کی حکومت ہوگی۔ مولانا موصوف قاہرہ اس لئے جا رہے ہیں کہ اس تاریخی موقع پر اخوانی فتاویٰ کو مشورہ دے سکیں۔

مولانا عنایت اللہ سبحانی کا بیان ہے کہ ان کے استاد ڈاکٹر احمد حسن فرحات شامی جو مصری عالم شیخ البوزہرہ کے استاد ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۱۹۶۹ میں جب لیبیا میں فوجی انقلاب ہوا۔ شاہ ادیس کی جگہ کرنل معرقذانی ملک کے حکمران بن گئے۔ انھوں نے اعلان کیا کہ: القرآن شریعۃ المجتمع۔ تو اس موقع پر شیخ البوزہرہ (۱۹۷۲ - ۱۸۹۸) نے تذانی کے پاس باقاعدہ وفد بھیجا تھا۔ اس وفد کے ذریعہ انھوں نے صدر تذانی کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم لیبیا میں اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو تو فلاں باتوں کا خیال رکھنا۔ مثلاً یہ کہ اسلامی شریعت میں حد زنا رجم نہیں ہے۔ بلکہ سو کوڑے مارنا ہے۔ تم نفاذ اسلام کے جوش میں کوئی ایسی کارروائی مت کرنا کہ دنیا کو اسلام پر ہنسنے کا موقع ملے۔

۱۳ اگست ۱۹۹۳

ایک صاحب نے مسجد میں تقریر کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ چیزوں سے نہیں ہوتا خدا سے ہوتا ہے۔ انھوں نے اس سلسلہ میں موسیٰ اور فرعون کی مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ فرعون کے پاس سب چیزیں تھیں۔ اس کے مقابلہ میں موسیٰ بے چیز تھے۔ مگر خدا نے فرعون کو

ادفات وہ سرکشی تک پہنچ جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں مشقت سے اگلی حقیقتوں کا احساس پرورش پاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص آخرت کی فکر کی بنا پر اپنے دنیا کے معاملات کو درست نہ کر سکا۔ اس کے بیوی بچے پریشانیوں میں پڑے رہے۔ اس کو سوچ کر ان کی زبان سے نکلا: خدایا، جو کچھ میں اپنے بیوی بچوں کو دنیا میں نہ دے سکا، تو اس کو مزید اضافہ کے ساتھ آخرت میں دے دے۔

یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو وہ تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مگر ایسی دعا مشقتوں ہی میں نکلتی ہے، وہ راحتوں میں کبھی نہیں نکلتی۔

۱۰ اگست ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ ہندو مندرشت تھا جین 'اسلام میں عورت کا مقام پرریرسج کر رہی ہیں۔ وہ انٹرویو کے لئے آئیں۔ میں نے کہا کہ اسلام میں عورت اور مرد کا ورک پلیس (work place) بنیادی طور پر الگ الگ رکھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو برا بری کے اصول کے مطابق نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ فطرت کے اصول کے مطابق ہے۔ کیوں کہ بیا لوجی کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ عورت اور مرد میں پیدائشی فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکمل آزادی کے باوجود بہت سے شعبے عورتوں سے بالکل خالی ہیں۔

انھوں نے کہا کہ یہ تو کنڈیشننگ کی وجہ سے ہے، میں نے کہا کہ کنڈیشننگ کا نظریہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ کنڈیشننگ وراثتی طور پر منتقل نہیں ہوتی۔ اگر فی الواقع کوئی مرد یا عورت کنڈیشنڈ ہو جائیں تب بھی اس کا اثر انھیں کی ذات پر ختم ہو جائے گا۔ وہ وراثت کے ذریعہ ان کے بچوں کو منتقل نہیں ہو سکتا۔

۱۱ اگست ۱۹۹۳

علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اعراف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال (آدمیوں کو حق کے ذریعہ پہچانو، حق کو آدمیوں کے ذریعہ نہ پہچانو)۔

حضرت علی کے زمانہ میں تو صرف بعض افراد اس ذہن کے ہوں گے۔ مگر موجودہ زمانہ میں

نے کہا کہ مسلمان ہمارے مندر کی گائے اٹھالائے ہیں۔ میرے گھر کے بچے اور عورتیں سب رو رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے پتہ کرایا تو خبر صحیح تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کو سمجھایا اور گائے کو اپنے گھر منگوایا۔ پھر کچھ مسلمانوں کے ساتھ اس کو لے جا کر مندر میں پہنچا دیا۔ مندر کا پجاری اس کے بعد حکیم صاحب کے پاؤں پر گر پڑا۔

اگر یہ پجاری ہندوؤں کے پاس جا کر شور مچاتا تو یقیناً بلر یا گنج میں ہندو مسلم جھگڑا ہو جاتا۔ وہ لوگ ساری بستی میں آگ لگا دیتے۔ مگر پجاری کی شرافت اور حکیم صاحب کی سمجھ داری نے بستی کو فساد سے بچالیا۔

مولانا غایت اللہ سبحانی نے بتایا کہ اسی طرح اعظم گڑھ شہر میں بھی ہوا۔ ۶ دسمبر کی شام کو خبر ملنے کے بعد مولانا مجیب اللہ ندوی نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے سامنے جوشیلی تقریر کی۔ اس کے بعد لڑکوں کو لے کر دلال گھاٹ پہنچے۔ وہاں ان مسلمانوں نے ایک مندر کے کچھ حصہ کو توڑ دیا۔ اس پر مقامی ہندو بھڑک اٹھے۔ انھوں نے دلال گھاٹ کی مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ مگر اعظم گڑھ کا کلکٹر فوراً وہاں آگیا۔ اس نے آنسو گیس کے ذریعہ مجمع کو تالو میں کیا۔ اس کے بعد اس کے حکم کے تحت رات ہی کو مندر اور مسجد دونوں دوبارہ بنادئے گئے۔ اس طرح شہر میں فساد ہونے سے رہ گیا۔

۹ اگست ۱۹۹۳

حدیث میں ہے کہ عرفا روٹی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں آئے۔ آپ کھجور کی معمولی پٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس سے آپ کے جسم پر نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ انھوں نے کہا کہ کسریٰ اور قیصر کے لئے ریشم و کھواب ہیں اور خدا کے پیغمبر کے لئے یہ پٹائی۔ آپ نے فرمایا: اَفِي شَكِّ اَنْتُمْ يَا عَمْرُو، اَلَا تَرْضَوْنِي اِنْ تَكُونُ لَنَا الْاَخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا (رواہ البخاری و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی و احمد)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود راحت یا خود مشقت میں ذاتی طور پر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راحت سے دنیا والی نفیات پیدا ہوتی ہے اور مشقت سے آخرت والی نفیات۔ راحت آدمی کو بے حس کر کے اعلیٰ حقیقتوں کی طرف سے غافل بنا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض

۷ اگست ۱۹۹۳

غلام اسحاق خاں پاکستان کے آہنی صدر سمجھے جاتے تھے۔ آٹھویں ترمیم کے تحت اپنے دستورِ حق کو استعمال کرتے ہوئے انھوں نے ۱۹۹۰ میں بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومت کو بیک جنبشِ قلم ٹوڑ دیا۔ دوبارہ نواز شریف کی منتخب حکومت کو اپنے صدارتی فرمان سے ۱۹۹۳ میں برخاست کر دیا وغیرہ۔

پاکستان کے سیاسی حالات بے حد خراب ہو گئے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں کی طرف سے بھیڑ کی سیاست (mob-politics) نے ہر طرف افراتفری پھیلا دی۔ آخر کار ۱۸ جولائی ۱۹۹۳ کو فوجی افسران صدارتی محل میں داخل ہو گئے۔ مسلح فوج نے اسلام آباد میں مارچ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید نے غلام اسحاق خاں کو ہدایت دی کہ وہ استعفادے کر حکومت سے الگ ہو جائیں۔ لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۳۰ جولائی ۱۹۹۳) میں سابق وزیرِ دفاع سید غوث علی شاہ کا بیان چھپا ہے۔ انھوں نے کہا کہ :

”غلام اسحاق خاں نے صدارت کے عہدہ سے استعفادینے میں یست و لعل سے کام لیا۔ لیکن فوج کے دباؤ کے تحت انھیں مستعفی ہونا پڑا۔ غوث علی شاہ نے کہا کہ جب غلام اسحاق خاں استعفا کے کاغذ پر دستخط کر رہے تھے تو اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ سخت پریشان تھے۔“

۸ اگست ۱۹۹۳

مولانا عنایت اللہ سبحانی بلیریا گنج میں رہتے ہیں اور وہاں جامعۃ الفلاح میں استاد ہیں۔ آج وہ ملاقات کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کی شام کو جب یہ خبر ملی کہ اجمودھیا کی بابرہی مسجد کو ہندوؤں نے ڈھا دیا تو بلیریا گنج میں کچھ نوجوانوں کو جوشِ آہ کیا۔ رات کو وہ ایک مقامی مندر میں گھس گئے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ مندر کے اندر پو جا کے لئے سفید پتھر کی ایک گائے رکھی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اس گائے کو اٹھالائے۔

بعد کو پجاری کو معلوم ہوا تو وہ بلیریا گنج کے حکیم ایوب صاحب کے پاس آیا۔ اس

اگر آپ شر قلیل کو برداشت نہ کریں تو اس کے بعد جو چیز آپ کے حصہ میں آئے گی وہ بے شرک حالت میں ہے بلکہ شرک کی حالت ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ وہ شر قلیل کو گوارا کر لے تاکہ شرک سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔

۵ اگست ۱۹۹۳

محمد فخر الاسلام ندوی نے ندوہ (لکھنؤ) سے فراغت کی ہے۔ اور اب وہ جامعہ ملیہ میں داخلہ کے لئے دہلی آئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ دسمبر ۱۹۹۲ میں وہ ندوہ میں تھے۔ ۶ دسمبر کو اجودھیا میں بابر مسجد توڑی گئی۔ اس کے بعد ۷ دسمبر کی رات کو لکھنؤ یونیورسٹی کے طلبہ اپنے ہوسٹل کی چھت پر چڑھ گئے اور ندوہ کی طرف پتھر پھینکنے لگے۔ یہ پتھر زیادہ تر ندوہ کے نیشنل ہاسٹل پر آ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ وہ اشتعال انگیز نعروں لگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ پھر ندوہ کے طلبہ نے کیا کیا۔ انھوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے رہے۔ کیوں کہ ندوہ کے ”بڑوں“ نے ہم کو کسی بھی قسم کے جوابی عمل سے منع کر دیا تھا۔

۶ اگست ۱۹۹۳

نجم الحسن صاحب ایک انگلش جرنلسٹ ہیں۔ وہ شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے بتایا کہ میرے والد مجتہد تھے۔ وہ مجھ کو ہمیشہ کنفرنٹیشن سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شیعہ بزرگ ہمارے گھر آئے۔ وہ دیر تک علی کی مظلومیت بیان کرتے رہے کہ خلافت علی کا حق تھا۔ مگر سازش کر کے ان کی خلافت چھین لی گئی۔ لمبی تقریر کر کے جب وہ چپ ہوئے تو میرے والد نے کہا کہ اب میں صرف ایک سوال کرتا ہوں۔ علی کے ساتھ جب اتنی بڑی حق تلفی ہوئی تو وہ گھر میں کیوں بیٹھے رہے۔ وہ تو بہت بہادر آدمی تھے۔ انھیں اپنے حق کے لئے لڑنا چاہئے تھا۔

پھر والد صاحب نے خود ہی جواب دیا کہ وہ اس لئے گھر میں بیٹھے رہے کہ فتنہ کا اندیشہ تھا۔ گویا کہ علی کی اصل سنت یہ ہے کہ خواہ تم مظلوم ہو اور خواہ تمہاری حق تلفی کی گئی ہو، لیکن اگر اقدام سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو تم کو اپنی زبان بند کر کے بیٹھ رہنا چاہئے اور کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کرنا چاہئے۔

یعنی اگر آپ ہم کو عزت کے ساتھ جینے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ ہم کو عزت کے ساتھ
مرنے سے نہیں روک سکتے۔

۲ اگست ۱۹۹۳

محمود سعید ہلالی دہلی میں جامع مسجد کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ
اپنے بچوں کو ہمیشہ صبر و برداشت کی تلقین کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں: غصہ کھائے اپنے کو، نرمی
کھائے دوسرے کو۔

یہ نہایت درست بات ہے۔ غصہ بظاہر آدمی دوسرے کے اوپر دکھاتا ہے مگر اس
سے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ غصہ کے وقت نرم پڑنا بظاہر اپنے خلاف ہے۔ مگر اس کا
نتیجہ دوسرے کو بھگتنا پڑتا ہے۔

۳ اگست ۱۹۹۳

القربی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن پڑھتے ہوئے یہ واقعہ نظر سے گزرا کہ ایک آدمی کو دوسرے
آدمی نے سب و شتم کیا۔ اس کو سن کر پہلے آدمی نے کہا: ان کنت صادقاً فغفر اللہ لی وان
کنت کاذباً فغفر اللہ لک (اگر تم سچے ہو تو خدا مجھے معاف کرے اور اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تم
کو معاف کرے) ۳۶۱/۱۵

یہ اللہ سے ڈرنے والے انسان کا معاملہ ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے، اس کے
ساتھ جب کوئی ناخوشگوار بات پیش آتی ہے تو وہ حد سے باہر نہیں ہو جاتا۔ اس وقت
بھی اس کی زبان سے احتیاط والا کلام نکلتا ہے جس کی ایک مثال مذکورہ واقعہ ہے۔

۴ اگست ۱۹۹۳

ایک صاحب بعض حالات کی شکایت کر رہے تھے۔ ان کو میں نے ایک صحابی کا یہ قول سنایا:
من لا یرضی بالتلیل محایاتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر (جو آدمی نادان کے تھوڑے
کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو نادان کے زیادہ کو برداشت کرنا پڑے گا)۔

میں نے کہا کہ اس حدیث میں ایک اہم حقیقت بتائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا میں آدمی
لکے لئے چوائس شر اور بے شر کے درمیان نہیں ہے۔ بلکہ شر قلیل اور شر کثیر کے درمیان ہے۔

نانی مجھ کو اس کے جلوس میں بھیجتی تھیں اور کہتی تھیں کہ چلتے ہوئے تعز یہ سے پاس ہو جانا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔

یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے ملک میں کیا ماحول تھا۔ تقسیم کے واقعہ نے ان ساری روایات کو برباد کر دیا۔

۲۱ جولائی ۱۹۹۳

ڈاکٹر ہمیش شرما نے بتایا کہ ۱۹۲۵ء میں ناگپور میں ہندوؤں کا جلوس نکلنے والا تھا۔ اس جلوس کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ جلوس مسجد کے سامنے سے جب گزرے گا تو وہ اپنا باجا بند کر دے گا۔ اور خاموشی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ڈاکٹر ہیڈ گوار کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط معاہدہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنے گلے میں ایک ڈھول لٹکائی اور جلوس کے آگے اس کو بجاتے ہوئے چلے۔ مسجد کے پاس مسلمانوں نے روک ٹوک کیا۔ یہاں تک کہ ہندو مسلم فساد ہو گیا۔

اس کے بعد ڈاکٹر ہیڈ گوار نے آریس ایس کی تنظیم قائم کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو اکثریت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس ڈر کو ہندوؤں کے دل سے نکالنا ہے۔ اور ہندوؤں کو دلیر بنانا ہے۔ یہ مقصد تھا آریس ایس کو قائم کرنے کا۔

یکم اگست ۱۹۹۳

بھئی سے ایک اخبار منڈے (Mid-Day) نکلتا ہے۔ اس میں ایک مسلم خاتون کا خط چھپا ہے۔ اس کو منڈے آبرور (یکم اگست ۱۹۹۳) نے نقل کیا ہے۔ خاتون کا نام ثریا بالو ہے۔ وہ ایک تنظیم کی کنوینر ہیں۔ اس تنظیم کا نام ہے:

Muslim Women's Equality Forum

اس خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت فوراً تین طلاق اور تعدد ازدواج کو خلاف قانون قرار دے ورنہ بہت بڑی تعداد میں مسلم عورتیں پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے سامنے خود سوزی کا مظاہرہ کریں گی۔ خط کا خاتما اس موٹو پر ہوا ہے:

If you do not permit us to live with honour, you cannot stop us from dying with dignity.

کتابت کا کام برابر ملتا رہتا ہے۔ مدرسہ میں ان کورسات سورہ پیہ ہینہ مل رہا تھا۔ اب کتابت سے وہ دو ہزار روپیہ ہینہ حاصل کر لیتے ہیں جب ابھی وہ آغاز کے مرحلہ میں ہیں، کچھ عرصہ بعد ان کی آمدنی انشاء اللہ اس کا دگنا ہو جائے گی۔

میں نے کہا کہ الرسالہ کا مقصد صحیح سوچ پیدا کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے ادارے اور معاشرہ کا یہ حال ہے کہ کہیں بھی آدمی کو صحیح سوچ کی تربیت نہیں ملتی۔ ہر آدمی خود رو بولدے کی طرح اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہزاروں لوگوں کو الرسالہ کے ذریعہ روشنی ملی ہے۔

۲۹ جولائی ۱۹۹۳

حدیث میں یہ پیشین گوئی ہے کہ دور آخر میں ایک دجالی فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام فتنوں سے زیادہ بڑا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ دجالی فتنہ سے مراد شاید اسلام کی سیاسی تعبیر کا فتنہ ہے جس کو اس کے علمبردار اسلام کی انقلابی تعبیر کا خوش نام دیتے ہیں۔

بیتل کے برتن پر سونے کی پالش کر دی جائے تو اس پر فریب عمل کو دجال کہا جاتا ہے۔ اسلام کی انقلابی یا سیاسی تعبیر بھی اسی قسم کی ایک پرفریب تعبیر ہے جو بظاہر اسلام ہے مگر باطن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی دجالی تعبیر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اسلام کی دھوم ہے مگر اسلامی سیرت کا کہیں وجود نہیں۔ لوگ مکمل اسلام قائم کرنے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں مگر وہ جزر اسلام کو قائم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اسلام کے نام پر جان و مال کی بے حساب قربانیاں دی جا رہی ہیں مگر نتیجہ کے اعتبار سے سارے معاملہ بالکل صفر ہے

اس سیاسی اسلام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان داعی۔ مدعو کے رشتہ کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے ساری دنیا میں دعوتی ماحول کو برباد کر کے ہر طرف عداوتی ماحول پیدا کر دیا ہے۔

۳۰ جولائی ۱۹۹۳

مشر بنواری لال چورو (راجستھان) کے رہنے والے ہیں۔ اور بنک میں ملازم ہیں۔ وہ اراکین ایس کے ممبر ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ہمارے بچپن میں جب ہمارے یہاں تعزیر کا جلوس نکلتا تو میری

ایجنٹ بنا دیا۔ آج میں اسلام کو مسلمانوں اور ہندوؤں میں پھیلارہا ہوں۔ پھر میں کیسے مانوں کہ وہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہندوؤں کا ایجنٹ ہو اور لوگوں کو اسلام کا علمبردار بنائے۔

۲۷ جولائی ۱۹۹۳

اکبر صاحب انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی میں اتاڑی ہیں۔ وہ بوسنیا گئے تاکہ وہاں کے حالات کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ واپسی کے بعد انھوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح آگ اور خون کا طوفان برپا کیا گیا ہے۔ منظم کی تفصیلات بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ایک نئی صلیبی جنگ ہے، آخری صلیبی جنگ؟

And I ask is this another Crusade. The last Crusade.

اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کروسیڈ ہے تو سوال یہ ہے کہ پہلی کروسیڈ میں تو مسلمان پوری طرح کامیاب ہوئے تھے، پھر دوسری کروسیڈ میں وہ کیوں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اس کا جواب یہ نہیں دیا جاسکتا کہ موجودہ ناکامی کا سبب تو پہلی کروسیڈ کے وقت بھی اہل مغرب کی سازش ہے، کیوں کہ اہل مغرب نے تو پہلی کروسیڈ کے وقت بھی ہر قسم کی سازشیں کی تھیں جس طرح آج وہ کر رہے ہیں۔

۲۸ جولائی ۱۹۹۳

مولانا خورشید احمد تاسمی میرٹھ کے مدرسہ امداد الاسلام میں اتاڑتے۔ دو سال پہلے وہاں کے منتظمین سے ان کا اختلاف ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ الرسالہ نے اس نازک موقع پر میری مدد کی۔ اگر میں الرسالہ کا قاری نہ ہوتا تو میں مدرسہ والوں سے ٹکرا جاتا۔ مگر الرسالہ سے میں نے جانتا تھا کہ آدمی کے لئے ایک راستہ بند ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ کیوں کہ عین اسی وقت دوسرا راستہ اس کے لئے کھلا ہوا ہوگا۔

انھوں نے مدرسہ کی ملازمت چھوڑ دی۔ اور طے کیا کہ اب کسی بھی مدرسہ کی ملازمت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انھوں نے کتابت سیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ میرٹھ کی ایک مسجد میں رہتے ہیں۔ انھیں

۲۵ جولائی ۱۹۹۳

پاکستان کے نواز شریف "اسلامی جمہوری اتحاد" کے لیڈر تھے۔ ۱۹۹۰ کے الیکشن میں ان کی پارٹی کو پاکستان کی مرکزی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی۔ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ مگر جلد ہی ان سے اور صدر اسحاق خاں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ صدر اسحاق خاں کے الفاظ میں، نواز شریف عہدہ میں چھوٹے تھے، مگر وہ چھوٹے بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ غلام اسحاق خاں اور نواز شریف کے تعلقات کی نوعیت بھارت اور پاکستان جیسی رقبانہ ہو گئی (نوائے وقت ۲۱ جولائی ۱۹۹۳)

آخر کار ۱۸ اپریل ۱۹۹۳ کو صدر اسحاق خاں نے بدعنوانی اور نااہلی کا الزام لگا کر نواز شریف کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ نواز شریف پاکستان کی سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ نے ۲۶ مئی ۱۹۹۳ کو قومی اسمبلی بحال کر دی۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ مگر وزیر اعظم اور صدر میں چپقلش جاری رہی۔ یہاں تک کہ فوجی چیف جنرل عبدالوحید نے مداخلت کر کے دونوں کو استعفا پر مجبور کر دیا۔ اعلان کیا گیا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کی جیت یا عدالت کا فیصلہ یا ایکٹ پاس کرنا، اس قسم کی چیزوں سے اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام کے لئے ملکی اور سماجی اور بین الاقوامی حالات کی موافقت درکار ہے۔ اگر یہ موقف حاصل نہ ہو تو دوسری کوئی بھی تدبیر کسی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے کارگر نہیں ہو سکتی۔

۲۶ جولائی ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ مسلمان ملاقات کے لئے آئے۔ وہ میرے پیروں کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کشی کرنے والا تھا۔ اسی زمانہ میں اتفاق سے مجھے الرسالہ ملا۔ الرسالہ پڑھ کر میں نے نئی زندگی حاصل کی۔ میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں اور آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسلام میں قدم بوسی نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ آپ میرے لئے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمان آپ کو ہندوؤں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں کیسے مانوں کہ وہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے الرسالہ نے تو مجھ کو اسلام کا

Cheap critics are like vultures who eat the flesh of literature.

۲۲ جولائی ۱۹۹۳

سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۰ پر غور کرتے ہوئے خیال آیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دشمن کی سازش صرف ۵۰ فیصد کی حد تک موثر ہے۔ وہ اپنی تکمیل کو صرف اس وقت پہنچتی ہے جب کہ فوج ثانی اپنی طرف سے کوئی غلطی کر کے اس کا بقیہ ۵۰ فیصد حصہ پورا کر دے۔ صبر و تقویٰ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ بقیہ نصف حصہ دشمن کو حاصل نہ ہو۔ جب ایسا ہوگا تو اس کی سازش بھی بے انجام ہو کر رہ جائے گی۔

۲۳ جولائی ۱۹۹۳

آج میں نے جمعہ کی نماز ایک نئی مسجد میں پڑھی۔ یہ پہاڑ گنج (دہلی) کی مسجد سنگ تراستان ہے۔ یہ مسجد خالص ہندو علاقہ میں ہے۔ وہاں کوئی ایک گھر بھی مسلمانوں کا نہیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد یہ مسجد کوڑا خانہ بنادی گئی تھی۔ ایک مسلمان محمود سعید بلالی نے اس کو دریافت کیا۔ ۱۹۸۲ء میں انہوں نے اس کی صفائی کرائی۔ لمبی جدوجہد کے بعد وہاں ایک مدرسہ قائم ہے۔ پنج وقتہ نماز ہوتی ہے۔ وغیرہ میرا تجربہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں زیادہ تر چھوٹے اور کم نام لوگوں نے کام کئے ہیں۔ بڑے لیڈروں نے ذاتی شہرت و عظمت تو حاصل کی مگر ملت کا کوئی خاص کام وہ نہ کر سکے۔ الا ماشاء اللہ۔

۲۴ جولائی ۱۹۹۳

آج فکی آڈیٹوریم (نئی دہلی) میں مشہور انگلش صحافی مری لال جین کی یاد میں جلسہ تھا۔ ۱۹ جولائی کو ۷۱ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میری بھی تقریر تھی۔ ٹائمس آف انڈیا کے موجودہ ایڈیٹر دلیپ پیڈگاؤکر (Dileep Padgaonkar) نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں پیدائش کے اعتبار سے ہندو ہوں۔ زبان کے اعتبار سے مرہٹی میری زبان ہے۔ ہندو پیریڈ، مسلم پیریڈ، برٹش پیریڈ سب میری تاریخ کا جزو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ وسیع ہوں کہ تمام تضادات میری ہستی میں سما جائیں :

I am large enough to contain all these contradictions.

اکثر غلط فہمیاں انسان کے کمتر اندازے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

۲۰ جولائی ۱۹۹۳

پروفیسر نور الحسن (۹۳-۱۹۲۱) آخر وقت میں مغربی بنگال کے گورنر تھے۔ اسی عہدہ پر رہتے ہوئے کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک عزیز کامراسلہ قومی آواز (۲۰ جولائی) میں چھپا ہے۔ اس کا ایک پیرگراف یہ ہے:

’جب نور الحسن صاحب لکھنؤ یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے تو اس وقت لکھنؤ میں پروفیسر احمد علی ڈاکٹر رشید جہاں، سید سجاد ظہیر اور ڈاکٹر اشرف کے نام کا سکہ چل رہا تھا جو سب کے سب کیونسٹ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نور الحسن صاحب کا ذہنی رجحان کیونسٹ کی طرف ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں لکھنؤ سے ایک اخبار جو کیونسٹ پارٹی کا ترجمان تھا شائع ہوا کرتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ شام کے وقت وہ اپنی سائیکل کے ہیڈل پر رکھے ہوئے اخبار کی کاپیاں فروخت کیا کرتے تھے۔ جسٹس ناناکے نواسے، رئیس الوقت دادا کے پوتے، شریف النفس ماں باپ کے فرزند نے پارٹی کی غلصہ خدمت میں ہاکر بننا معیوب نہ سمجھا۔

اربعینات میں اس طرح کے بہت سے کیونسٹ تھے۔ مثلاً میرے وطن اعظم گڑھ میں پیرزادہ منظور احمد شبلی نیشنل کالج میں انگلش کے استاد تھے۔ اور کالج سے چھٹی پانے کے بعد ہر روز اعظم گڑھ کے چوک پر کھڑے ہو کر کیونسٹ اخبار بیچا کرتے تھے۔

مسلمانوں کی موجودہ نسلوں کو دیکھئے تو ان میں اس طرح کی تشرابی کا جذبہ دکھائی نہیں دینگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کی دریافت نہیں۔ وہ صرف ایک نسلی وراثت ہے۔ موجودہ زمانہ میں کوئی بھی ایسی تحریک نہیں اٹھی جو ان مسلمانوں کے تقلیدی ایمان کو از سر نو ایک دریافت بنائے۔ اور جب دریافت کے درجہ کا ایمان نہ ہو تو اس سے قربانیوں کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا۔

۲۱ جولائی ۱۹۹۳

عابد سعید ایم اے (بجرا سی) لاہور گئے۔ وہاں کسی نے ان کو فک کی غلطی پڑھنے کے لئے دی جو میرے خلاف ایک مفصل کتاب ہے۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس تنقیدی کتاب کو پڑھ کر مجھے لارڈ بائرن کا ایک قول یاد آگیا۔ لارڈ بائرن خود بھی ایک تنقیدی آدمی تھا۔ مگر وہ غیر علمی اور سطحی تنقیدوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایسے ناقدین کے بارہ میں کہا:

مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا مسلمان اس قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ محض جھوٹے الفاظ ہیں۔ کیونکہ ہندستان میں اب رشوت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ملتا۔ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں اس لئے نہیں ہیں کہ وہ "راجن" کی طرح اس کی شرط پوری کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس کا سبب یقینی طور پر تعصب نہیں بلکہ کرپشن ہے۔ اور کرپشن کا شکار اسی طرح خود ہندو بھی ہو رہے ہیں جس طرح مسلمان ہو رہے ہیں۔

۱۷ جولائی ۱۹۹۳

میں ایک کام کر رہا تھا۔ اس میں ایک شدید بھول ہو گئی۔ اس کی وجہ سے پورے کام کو از سر نو انجام دینا پڑا۔ اس میں کئی گھنٹے مزید لگ گئے۔ میں نے سوچا کہ خدا یا، ان کو تو نے کتنا زیادہ عاجز پیدا کیا ہے۔ یہ عجز اگر اس لئے ہے کہ آدمی اپنی کیوں کو بھگتے تو یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ اور اگر یہ عجز اس لئے ہے کہ ان کی تیری قدرت کا احساس کر کے تیرے آگے جھک جائے تو بلاشبہ یہ تیرا ایک احسان ہے۔ کیوں کہ ان اگر عاجز نہ ہوتا تو شاید وہ موت سے پہلے کبھی تیری قدرت کا اعتراف نہ کرتا۔

۱۸ جولائی ۱۹۹۳

ضیاء الرحمن نیر صاحب نے بتایا کہ ایک بار ان کا کلرک ان کا پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ انھوں نے دہلی کے ایک مسلمان سے اس کا ذکر کیا۔ یہ مسلمان کوئی پڑھا لکھا مسلمان نہیں تھا۔ مگر اس نے بڑی کارآمد بات کہی۔ اس نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ چور مال لے گیا، اس کا ثواب تمہارے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا۔

۱۹ جولائی ۱۹۹۳

ایک جاپانی انجینئر ہندستان آیا۔ اس نے یہاں کی ایک فیکٹری دیکھی۔ اس کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ فیکٹری کے ہر شعبہ میں ایک سپروائزر مقرر ہے جو ورکروں کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی فیکٹری میں سپروائزر ہوتے ہیں مگر وہ ورکروں کو کام بتانے کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ ورکروں کی نگرانی کے لئے۔

Supervisor is needed for explaining the job. Supervisor is not needed for supervising the workers for their working.

زبان کا ملنا ممکن نہیں۔

۱۵ جولائی ۱۹۹۳

ڈاکٹر عبدالکیم نانک بیٹی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر ۱۹۹۲ میں بیٹی میں جو فساد ہوا اس کی شروعات مسلمانوں نے کی تھی۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب یہ خبر ملی کہ اجمودھیہ کی بابر مسجد توڑ دی گئی تو بیٹی کی منارہ مسجد میں کچھ نوجوان مولویوں نے پرجوش تقریریں کیں اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا۔ اسی رات کو کچھ مسلمانوں نے علاقہ کے دو پولیس والوں پر حملہ کیا۔ ایک کو مار ڈالا اور دوسرا سخت زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد ۷ دسمبر کو مسلمانوں نے جوگیشوری میں تشدد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فسادات شروع ہوئے۔

یہی ہندوستان کے ہر فساد کی کہانی ہے۔ مگر مسلمانوں کے جھوٹے لیڈر جب فساد کی رپورٹ چھاپتے ہیں تو واقعہ کلہا حصہ حذف کر دیتے ہیں۔ وہ صرف واقعہ کا دوسرا حصہ چھاپتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ مسلمان تو معصوم ہیں۔ ہندو یکطرفہ طور پر ان پر ظلم کر رہے ہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۹۳

ہمارے یہاں ایک ہریجن عورت گھر کی صفائی کرتی ہے۔ آج اس نے بتایا کہ اب اس کو سڑک کی صفائی کے لئے سرکاری ملازمت مل گئی ہے۔ ”صفائی کو چھپاری کا کام ہریجنوں کے لئے ریزرو ہے۔ اس کے باوجود مذکورہ ہریجن عورت (راجن) کو زبردست کوشش کے بعد یہ کام ملا۔ راجن کئی سال سے ”سرکاری کام“ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ اس کو معلوم تھا کہ نوکری ملنے کے بعد بھی اس کو دس ہزار روپیہ رشوت دینا پڑے گا۔ ورنہ دفتر والے اس کی منظوری نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ وہ دفتری کوشش کے باوجود نظام الدین کالونی میں بہت سے گھروں میں صفائی کا کام لئے ہوئے تھی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل اس گھر سے اس گھر دوڑتی رہتی تھی تاکہ روپیہ جمع کر سکے۔ اس طرح سخت محنت کے ذریعہ اس نے دس ہزار روپیہ فراہم کیا اور دفتر میں اس کو پہنچا کر نوکری حاصل کی۔

مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ نچلے درجہ کے سرکاری کاموں میں بھی

۱۲ جولائی ۱۹۹۳

ایک عرب پروفیسر نے کہا کہ آپ کی کتاب الاسلام متحدی (مذہب اور جدید چیلنج) ساری مسلم دنیا میں نہایت دلچسپی کے ساتھ پڑھی گئی۔ آج بھی اس موضوع پر وہ ایک منفرد کتاب ہے۔ آپ کو اسی قسم کی کتابیں لکھنا چاہئے تھا۔ ایسی کتابوں کے ذریعہ آپ ساری مسلم دنیا کے علمی ہیرو بن جاتے۔ مگر بعد کو آپ ایسی کتابیں لکھنے لگے جس میں اسلامی تحریکوں اور اسلامی شخصیتوں پر تنقید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بدک گئے۔

میں نے کہا کہ الاسلام متحدی تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ لکھوایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ بار بار نہیں دکھایا جاتا۔ میرا اصل کام وہی ہے جس کو میں اب کر رہا ہوں۔ الاسلام متحدی کلامی موضوع سے متعلق ایک کتاب ہے۔ جب کہ میرا اصل مشن تجدید دین ہے۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۳

میرے پاس اکثر ایسے مسلمان آتے ہیں جو ملی معاملات پر سوالات کرتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ یہ لوگ نہ سوال کرنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ سوال کا جواب پانے سے انہیں کوئی خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ بس موضوع گفتگو کے طور پر کچھ سوال کریں گے۔ اور سطحی گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔

مجھے ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ کیوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر مجھے سوال کرنا ہو تو متعلقہ موضوع کا مطالعہ کر کے سب سے پہلے میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ سوال کی نوعیت کیا ہے۔ اور کیا سوال بتاتا ہے۔ پھر جب کسی سے سوال کروں گا تو اس کے جواب کو انتہائی غور کے ساتھ سنوں گا۔ اور خالی الذہن ہو کر اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۳

ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اعلیٰ ربانی کیفیات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی کیفیات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خود بھی ان کیفیات سے آشنا ہو۔ ان کیفیات کو لفظوں میں بیان کرنے والی زبان صرف آخرت میں حاصل ہوگی، دنیا میں ایسی

علاقہ میں کہیں کوئی فساد کا نشان دکھائی نہیں دیا۔ کیوں کہ فساد بھٹی کے ایک مخصوص علاقہ میں تھا نہ کہ سارے بھٹی میں۔

۱۰ جولائی ۱۹۹۳

شیم احمد صاحب دہلی میں وسنت وہار میں رہتے ہیں۔ وہ کمال صاحب کے ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ کمال صاحب نے بتایا کہ دہلی میں ان کے پانچ گھریلو کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کے پاس کار ہے۔ ذاتی مکان ہے۔ بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ زندگی کی تمام سہولتیں حاصل ہیں۔

شیم صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ ”ہندو قوم تو مسلمانوں کی دشمن ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ میرے گاہک ۹۹ فیصد ہندو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب ہندو قوم مسلمانوں کی دشمن ہے تو وہ ۹۹ فیصد آپ کو بزنس دے کر آپ کی خوش حالی کا سبب کیوں بنی ہوئی ہے۔“

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ذاتی تجربے سے بھی کوئی سبق نہیں لے پاتے۔ مسلمانوں کی زرد صحافت اور ان کی زرد قیادت نے جو الفاظ ان کے دماغ میں بھر دیے ہیں، وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت مفقود ہو گئی ہے کہ اپنی عقل سے سوچ کر کسی بات کو جانیں۔ اسی کو کہتے ہیں عقل پر پتھر بڑھانا۔

۱۱ جولائی ۱۹۹۳

عابد سعید بھرا اسی ایم اے پاکستان گئے تھے۔ وہاں ۲۲ دن کراچی وغیرہ میں رہے۔ انھوں نے بتایا کہ ایم کیو ایم (مہاجر قومی موومنٹ) کے لیڈر الطاف حسین جولہ دن میں پناہ گزیں ہیں۔ وہاں سے وہ ٹیلیفون پر دو گھنٹہ تک تقریر کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ کسی میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ ان کی تقریر یہاں سنتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ پاکستان کے لوگ اب ایم کیو ایم سے سخت متوحش ہو گئے ہیں اور اس کو مہاجر قومی موومنٹ کے بجائے متقل قومی مصیبت کہتے ہیں۔

زیادہ قیام رہا۔ انھوں نے اپنے کئی تجربے بتائے۔

اس دوران اُن کا سامنا فوجیوں سے ہوا۔ وہ اگرچہ شہروانی اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ مگر ہندوستانی فوجیوں نے کبھی ان کے ساتھ براسلوک نہیں کیا۔ ایک بار وہ شاہی مارباغ کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں انڈین ملٹری کا ایک آدمی آگیا۔ وہ وردی میں تھا اور گن لئے ہوئے تھا۔ نیاز صاحب نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ آداب عرض ہے۔ اس کے بعد وہ مسکرایا اور قریب آکر اچھے انداز میں باتیں کرتا رہا۔ آخر میں پاس کے ایک اسٹال پر لیجا کر ان کو اور ان کے ساتھی کو چائے پلائی۔

گفتگو کے دوران فوجی آدمی نے بتایا کہ ہم بھی انسان ہیں۔ کوئی پیار کے ساتھ بولے تو ہمارے دل میں بھی اس کے لئے پیار آئے گا۔ مگر کشمیریوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہم سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک گلاس پانی مانگیں تو وہ ہم کو پانی پینے کے لئے نہیں دیں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نفرت کے جواب میں نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔

۹ جولائی ۱۹۹۲

نظام الدین احمد صاحب کا وطن حیدر آباد ہے۔ مگر اب وہ عرصہ سے بمبئی میں رہتے ہیں۔ بمبئی میں ان کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے (6127648, 61286361) انھوں نے بتایا کہ ۷۸ میں میں لیبر منسٹری کے تحت کلکتہ میں تھا۔ میں حیدر آباد سے کلکتہ جا رہا تھا۔ درمیان میں ناگپور کا اسٹیشن آیا۔ صبح کا اخبار پلیٹ فارم سے خریدا۔ اس کے پہلے صفحہ پر یہ سرخی تھی کہ کلکتہ میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم:

Shoot at sight order in Calcutta.

ناگپور میں میری ایک رشتہ داری تھی۔ خیال ہو کہ یہیں اتر جاؤں۔ پھر میں جی کوٹاکر کے چلا گیا۔ ہوٹل اسٹیشن پر اتر تو وہاں زندگی بالکل نارمل تھی۔ اسٹیشن سے قیام گاہ تک شہر بالکل نارمل دکھائی دیا۔ انھوں نے کہا کہ اس قسم کا واقعہ ہمیشہ شہر کے کسی گوشہ میں ہوتا ہے۔ مگر اخبار والے اس طرح خبر بناتے ہیں جیسے سارے شہر میں گولیاں چل رہی ہیں۔ دسمبر ۱۹۹۲ میں تمام اخباروں میں یہ خبریں چھپ رہی تھیں کہ بمبئی میں فساد۔ میں اسی بمبئی میں تھا مگر میرے

۶ جولائی ۱۹۹۳

قرآن میں کعبہ کے بارے میں ہے کہ **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ** (آل عمران ۹۶)، کعبہ اول البیت کیسے ہے، اس کے بارہ میں تفسیروں میں کئی رائیں نعتل کی گئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ فرشتوں نے اس کو بیت معمور کے نمونہ پر بنایا (تفسیر مظہری ۲/۹۲)

یہ ایک بے بنیاد تفسیر ہے۔ کعبہ 'الناس' کے لئے بنایا گیا۔ پھر جب الناس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو تو کعبہ کی تفسیر کس کے لئے کی جائے گی۔ اس تفسیر کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ 'اول' کے لفظ کو اس کے منطقی معنی میں لے لیا گیا۔ حالانکہ اس طرح کے الفاظ کبھی منطقی معنی میں نہیں ہوتے۔

۷ جولائی ۱۹۹۳

جناب رحمن نیر صاحب نے بتایا کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ جب تم چالیس سال کے ہو جاؤ تو تم اپنی عادتوں کو بدل دو۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے مگر وہ بے حد اہم بات ہے۔ خود میرا ہرنیا کا آپریشن اسی اصول سے انحراف کا نتیجہ تھا۔

میں اپنے کمرہ کی کھڑکی سے دیکھتا تھا کہ پارک میں لوگ ورزش کرتے ہیں اور کودتے ہیں۔ میں بھی اپنے کمرہ میں صبح کے وقت کودنے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس سے میری صحت اچھی ہوگی۔ مگر وہ میرے لئے الٹا پڑا۔ مجھے کو دنیا دہ تھا۔ اور عمر کا پہلو میں بھول گیا۔ بہت سے لوگوں کی طرح مجھے ہرنیا کا معمولی اثر تھا جس کو میں لنگوٹ باندھ کر کنٹرول کر سکتا تھا۔ مگر کودنے کی وجہ سے آنت اتنی باہر آگئی کہ وہ کنٹرول سے باہر تھی۔ اب یہی صورت تھی کہ ان کا آپریشن کرایا جائے۔

آپریشن، خواہ وہ چھوٹا آپریشن کیوں نہ ہو، وہ جسم کے نظام میں جارحانہ مداخلت ہے۔ آدمی کو ہر وہ تدبیر کرنا چاہئے جو اس کو آپریشن سے بچانے والی ہو۔ آپریشن صرف اس وقت کرنا چاہئے جبکہ آخری مجبوری کا درجہ آجائے۔

۸ جولائی ۱۹۹۳

نیاز احمد صاحب (132/246, Babupura, Kanpur-208023) جون میں دو ہفتے کے لئے کشمیر گئے تھے۔ وہاں وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ دو ہفتے رہے۔ سرینگر اور اننت ناگ میں

۲۳ جنوری ۱۹۹۴

قدیم زمانہ میں تعلیم کی صرف ایک صورت تھی۔ طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سنے۔ موجودہ زمانہ میں مواصلات کے نئے ذرائع نے سامنے موجودگی کو اضافی بنا دیا۔ اس سے اوپن یونیورسٹی کا تصور پیدا ہوا۔ اس نئے تصور کے تحت خط و کتابت، لٹریچر، ریڈیو، ٹی وی، آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ وسیع پیمانے پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس ترقی نے ایک نئی اصطلاح پیدا کی ہے جس کو دوری سے تعلیم (distance education) کہا جاتا ہے۔ یہی معاملہ دعوت کا بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا۔ یہ عمومی ادخال کلمہ اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ نئے ذرائعِ اعلام دریافت ہوں جو دور سے پیغام رسانی کو ممکن بنا دیں۔

۲۴ جنوری ۱۹۹۴

فقہاء نے چار چیزوں کو اسلامی احکام کا ماخذ قرار دیا ہے۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ چار کی تقسیم غیر ضروری ہے۔ اصل ماخذ صرف دو ہیں نص اور قیاس۔ نص شرعی میں قرآن اور سنت ثابت شامل ہیں۔ قیاس اگر عمومی اتفاق رائے کی بنیاد پر ہو تو وہ اجماع امت کہا جائے گا، ورنہ صرف قیاس۔ یہ ایک فطری تقسیم ہے جو ہر جگہ اور ہمیشہ موجود رہتی ہے۔

۲۵ جنوری ۱۹۹۴

تین سال پہلے امریکہ کے سفر میں میری تفصیلی ملاقات ایک تسلیم یافتہ مسلمان سے ہوئی۔ وہ الرسالہ مشن سے کافی متاثر تھے۔ انھوں نے طے کیا تھا کہ وہ امریکہ میں الرسالہ مشن کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ چنانچہ وہ ماہنامہ الرسالہ بڑی تعداد میں منگوا کر پھیلانے لگے۔ انھوں نے جمعہ کے دن الرسالہ کی مطبوعات کا اسٹال لگانا شروع کیا، وغیرہ۔ مگر تین سال بعد حال میں جب میں امریکہ گیا میں نے پایا کہ ان میں فرق آچکا ہے۔ فکری طور پر اگرچہ اب بھی وہ الرسالہ مشن سے متفق تھے۔ مگر عملاً وہ اس کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ آج کل وہ ایک اسلامک سنٹر کے چیئرمین ہیں۔ وہ اس سلسلہ میں مجھ کو کافی سرگرم نظر آئے۔ ایک گھنٹہ کے دوران انھوں نے کہا: اب میں نے لیڈرشپ

کارول لے لیا ہے۔

اس تجربے میں نے جانا کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ الرسالہ مشن سے پورا اتفاق کرتے ہیں۔ مگر عملاً وہ الرسالہ مشن میں زیادہ متحرک نہیں ہوتے۔ البتہ اگر انہیں کسی اسلامی ادارہ کی صدارت جیسا عہدہ مل جائے تو وہاں وہ خوب سرگرم عمل ہو جاتے۔ اس فرق کی وجہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ — الرسالہ مشن میں خدمت کارول ہے اور تسلیم شدہ قومی اداروں میں لیڈر شپ کارول۔

۲۶ جنوری ۱۹۹۴

دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا کے شمارہ ۲۱ جنوری ۱۹۹۴ میں ایک نیوز آئٹم ہندوستانیوں کا قبول اسلام (Indians convert) کے عنوان سے چھپا ہے۔ ایٹھنر کی ڈیٹ لائن کے ساتھ چھپنے والی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ کچھلے چھ ہینوں میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سے ایک ہزار ایک سو بیالیس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے ۱۹۷ ہندوستانی ہیں؛

A total of 1,142 expatriates including 197 Indians in Saudi Arabia have embraced Islam, within a period of six months. (p. 10)

یہ صرف سعودیہ کی بات نہیں، ہر عرب ملک میں اسی طرح انڈیا کے ہندو برابر اسلام قبول کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے بعض بیرونی سفروں کے درمیان اس معاملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ اس کی اصل وجہ آزادانہ ڈائلاگ ہے۔

عرب ملکوں میں ہندو مسلم تعلقات میں وہ تناؤ اور پیچیدگی نہیں ہے جو انڈیا میں دونوں فرقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے وہاں فطری ماحول میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ڈائلاگ جاری رہتا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا میں دو قومی سیاست اور فرقہ وارانہ نزاعات نے دونوں فرقوں کے درمیان معتدل فضا باقی نہیں رکھی ہے۔ اس لئے یہاں دونوں کے درمیان نہ معتدل فضائیں ملاقات ہوتی نہ بات چیت۔

ہندستان کے مسلمان اگر شکایت اور اشتعال والی باتوں میں یکطرفہ صبر کی پالیسی اختیار کر لیں تو انڈیا میں بھی دونوں فرقوں کے درمیان نارمل تعلقات قائم ہو جائیں گے اور

اس کے فطری نتیجہ کے طور پر دونوں کے درمیان آزادانہ ڈائیلاگ بھی شروع ہو جائے گا۔
اس کے بعد یقینی طور پر انڈیا میں بھی وہی دعوتی عمل جاری ہو جائے گا جو عرب ملکوں میں آج بھی جاری ہے۔

انڈیا کے مسلمانوں کو اللہ کے لئے جو اصل قربانی دینا ہے وہ یہی صبر کی قربانی ہے۔ لڑنے مرنے کی قربانی چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے دے رہے ہیں، وہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ مسلمان بطور خود اس کو قربانی کا نام دئے ہوئے ہیں۔ مگر میرے ہم دین کے مطابق وہ نہ شہادت ہے اور نہ قربانی۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۳

خواب میں دیکھا کہ کوئی مقرر قسم کا آدمی اسلام کے موضوع پر بول رہا ہے۔ اس دوران اس نے کہا — مدنی دور نام ہے جہاد بالیغ کا، بدر و حنین کا معرکہ گرم کرنے کا۔
مجھے یہ سن کر غصہ آگیا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ تم نے جھوٹ کہا۔ مدنی دور نام ہے قرأت اور تبلیغ کا، ٹکراؤ سے ہٹ کر ہجرت کر جانے کا، تعمیر مسجد اور اتقامت صلاۃ کا، صبر اور داخل استحکام کا، قرآن کی کتابت و حفاظت کا، تسلیم اور تدریس کا، یکطرفہ طور پر صلح کر لینے کا، قوموں کو دعوتی مکتوبات بھیجنے کا، اخوت و مواصلات کا، دشمنوں کو معاف کر دینے کا، مجبورانہ دفاع کے سوا ہر حال میں جنگ سے اعراض کرنے کا، کردار سازی اور تعمیر سیرت کا، اپنی کمائی کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے مصلح دین پر خرچ کرنے کا۔

جس دور کو مدنی دور کہا جاتا ہے اس دور میں یہ سب کام بہت بڑے پیمانہ پر کئے گئے۔ اس کے باوجود کہنے والے مذکورہ قسم کی باتیں کیوں کہتے ہیں، اس کا سبب غلط تفکر ہے۔ یعنی وہی چیز جس کو وضع الشئ فی غیر موضعہ کہا گیا ہے، لوگوں نے یہ کیا کہ وقتی معاملہ کو ابدی معاملہ سمجھ لیا، امتنائی حکم کو عمومی حکم قرار دیدیا، جزئی پہلو کو کلی پہلو بنا لیا۔ جو بات اضافی تھی اس کو حقیقی کا درجہ دے دیا۔

۲۸ جنوری ۱۹۹۳

عرب کے ایک مسلم ادیب نے لکھا ہے کہ امت اسلامی کی صفت کھلاپن ہے، دوسری

قوموں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ بند معاشرہ کی حیثیت رکھتی ہیں (الامة الإسلامية من خصائصها الانفتاح - اما الشعوب الاخرى فهي - على نقیض من ذلك - شعوب منفلقة)

میں سمجھتا ہوں کہ بات یوں نہیں ہے کہ کھلا پن (openness) صرف امت مسلمہ کی صفت ہے اور دوسری قوموں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کھلا پن دراصل زندہ قوم کی صفت ہے۔ قوم میں زندگی ہو تو اس کے اندر کھلا پن ہوگا، اور جب قوم طول اند کے نتیجہ میں مردہ ہو جائے تو اس میں کھلا پن کا ماحول بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ کھلے پن سے محروم ہے۔ اس کے برعکس مغربی قوموں میں عام طور پر کھلا پن پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اس وقت اپنے دور زوال کو پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ مغربی قومیں اپنے عروج کی حالت میں ہیں۔

کسی معاشرہ میں کھلا پن صرف اس وقت آتا ہے جب کہ اس میں تنقید کو برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ اس اعتبار سے تنقید ایک قطعی معیار ہے جس کے اوپر کسی معاشرہ کو جانچا جاسکتا ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر تنقید کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ جبکہ مغربی معاشرہ میں تنقید کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہی ظاہر بتاتا ہے کہ آج کس معاشرہ میں کھلا پن ہے اور کس معاشرہ میں کھلا پن نہیں ہے۔

۲۹ جنوری ۱۹۹۴

دکتور عماد الدین خلیل (مصری) کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اعادة تشكيل العقل المسلم۔ آجکل اس قسم کی تحریریں عرب دنیا میں بہت شائع ہو رہی ہیں۔ مگر مجھے شبہ ہے کہ ان لکھنے والوں پر یہ امر واضح نہیں کہ عقل مسلم ہے کیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم عقل دراصل سائنٹفک عقل کا دوسرا نام ہے۔ سائنٹفک عقل سے میری مراد اہل مغرب کی عقل نہیں ہے بلکہ سچے فطرت شناس کی عقل ہے۔ سائنٹفک سائنٹفک اگر فی الواقع کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو لازماً وہ اس کو خدا کی معرفت تک لے جائے گی۔ سائنسی سوچ، مطابق واقعہ سوچ کا دوسرا نام ہے۔ اور مطابق واقعہ سوچ ہی سے وہ چیز

پیدا ہوتی ہے جس کو خدا شناسی کہا جاتا ہے۔

۲۰ جنوری ۱۹۹۳

کشمیر کے جنگجوؤں نے ۱۹۸۹ میں سرنگر کی دوسرکاری عمارتوں میں بم مار کر اپنی پرتشدد تحریک کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے میں بار بار کشمیر گیا ہوں۔ اس سے پہلے وادی کشمیر میں مکمل امن تھا۔ ہندوستانی فوجیں اپنے محدود دائرہ میں رہتی تھیں۔ وہ آبادیوں میں کسی قسم کا ظلم یا تشدد نہیں کرتی تھیں۔

پاکستان کے فوجی صدر جنرل ضیا الحق کے زمانہ اقتدار میں ۱۹۸۷ میں اسلام آباد میں "کشمیر آزادی سیل" قائم کیا گیا۔ یہ سیل پاکستان کے انٹرسرومنز انٹلی جنس I.S.I. کے ماتحت ہے۔ پچھلے سالوں میں اس نے اس مد میں کروڑوں ڈالر خرچ کئے ہیں۔

کشمیر آزادی سیل عملاً کشمیر میں بلا اعلان جنگ چھیڑنے کے ہم معنی تھا۔ وہ اس لئے قائم کیا گیا تاکہ کشمیر کے نوجوانوں کو ہتھیار دے کر وہاں تخریب کرائی جائے اور اس طرح ہندوؤں کو پریشان کیا جائے۔ پاکستان کے نام نہاد اسلامی حکمرانوں کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ وہ اپنے یہاں دعوہ سیل قائم کریں اور اپنے پڑوسی ہندوؤں تک خدا کے دین رحمت کا پیغام پہنچائیں۔ البتہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے خلاف نفرت اور تشدد کا طوفان برپا کرنے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔

دین کا جو فہم مجھے قرآن و سنت کے مطالعہ سے حاصل ہوا ہے، اس کی روشنی میں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی سرگرمیاں صرف خدا کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، اس قسم کی منفی سرگرمی پر کسی کو خدا کا انعام ملنے والا نہیں۔

۳۱ جنوری ۱۹۹۳

۳۰ - ۳۱ جنوری کو میں بنگلور میں تھا۔ وہاں عبداللہ برمی صاحب الرسالہ مشن کے لئے

بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ایک صاحب کے مالی تعاون سے وہ یہاں "الرسالہ اکیڈمی" کے لئے ایک کمرہ کرایہ پر لئے ہوئے تھے۔ کسی "اسلام پسند" نے ان کو بہکایا اور انھوں نے اپنا مالی تعاون روک لیا۔ اس کے بعد سات مہینہ کا کرایہ باقی ہو گیا۔ آخر کار انھیں وہ کمرہ

چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح ایک اور مسلمان تاجر نے عبدالشہررمی صاحب کو اس مقصد کے لئے دو لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کیا کہ رسالہ مشن کی دعوتی کتابوں کا ترجمہ کناڑا زبان اور جنوبی ہند کی دوسری زبانوں میں کیا جائے۔ مگر انھیں کسی اسلام پسند نے بہکایا اور انھوں نے وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔

اس طرح کے واقعات جگہ جگہ پیش آرہے ہیں۔ پچھلے ۳۰ سال کے دوران بہت سے لوگوں نے اور بہت سی جماعتوں نے میری مخالفت کی ہے۔ مگر میں نے آج تک اپنے کسی مخالف کی ضد میں اس قسم کی پست حرکت نہیں کی۔ میں ہمیشہ علمی تنقید کرتا ہوں۔ کسی کی کردار کشی یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے سطحی حرکتیں کرنا میرے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کتنے زیادہ پست لوگ ہوں گے۔ وہ اسلام سے آخری حد تک دور ہیں، خواہ وہ اپنی اسلام پسندی کا کتنا ہی زیادہ اسٹہار کریں۔ شریعت کے مطابق، اختلاف کا اظہار علمی تنقید کی صورت میں ہونا چاہئے نہ کہ الزام تراشی اور کینہ پن کی صورت میں۔

یکم فروری ۱۹۹۴

لاہور کے اخبار نوائے وقت (۲۵ جنوری ۱۹۹۴) کے مطابق، پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بتایا گیا کہ ”بھارت ساٹھ ہزار کشمیری مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے۔“ اسی طرح نوائے وقت کے شمارہ ۲۴ جنوری کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ:

”کشمیر کا اہم مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ کشمیر کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ کشمیر کی صنعت مثلاً سیاحت کی صنعت اور پھلوں کی صنعت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کا متبادل بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کے لئے فنڈز موجود ہیں تاکہ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل اور ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ انتہائی اہم اور ہنگامی مسئلہ ہے۔“ صفحہ ۲

اس واضح تباہی کے باوجود پاکستان میں ہر لکھنے اور بولنے والا کشمیر کی جنگ کو تیز تر کرنے کا لہرہ لگا رہا ہے۔ کشمیر میں خود پاکستان نے ۱۹۸۹ میں مسلح جنگ شروع کرائی۔ یہ جنگ اسلام کے نام پر لڑی جا رہی ہے۔ اسلام کے یہ جھوٹے دعویدار بتائیں کہ اسلام کے دور اول میں جو کہ ہونہ کا دور ہے، وہ کون سی مثال ہے جب کہ اس تباہ کن انجام کے باوجود جنگ جاری رکھی گئی ہو۔

۲ فروری ۱۹۹۳

نوائے وقت (۲۳ جنوری ۱۹۹۳) کے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر محمد علی جناح جب ۱۹۱۶ء میں مسلم لیگ کے جلسہ کی صدارت کے لئے لکھنؤ آئے تو ان کی شان میں مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک نظم پڑھی۔ اس کا ایک شعر یہ تھا:

ہر ریض قوم کے جینے کی ہے کچھ کچھ امید ڈاکٹر اس کا اگر محمد علی جینا رہا
۲۴-۲۵ مئی ۱۹۲۳ء کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا۔ اس کی صدارت کے لئے مسٹر جناح لاہور آئے۔ اس موقع پر ۲۵ مئی کو انھوں نے اسلامیہ کالج لاہور کے ہال میں ایک پمچر دیا۔ مسٹر جناح جب کالج کے حبیبیہ ہال میں داخل ہوئے تو ایک صاحب نے بلند آواز سے یہ شعر پڑھا:

آتی نہیں نظر میں کوئی صورت فلاح شاید بتائیں راہ محمد علی جناح
مسٹر محمد علی جناح نے اپنی تدبیر بتائی۔ قوم نے بہت بڑی تعداد میں اس کی تائید کر کے پاکستان بنوایا۔ قوم کو یہ حل اتنا پسند آیا کہ جناح صاحب "قائد اعظم" کہے جانے لگے۔ مگر برصغیر ہند کے مسلمانوں کے مسئلہ کا حل ہونا تو درکنار، وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہی موجودہ زمانہ کے تمام مسلم رضاؤں کا حال ہے۔ شخص طور پر ایک قائد اعظم بن رہا ہے۔ مگر مجموعی طور پر مسلمان ملت اعظم نہ بن سکے۔

۳ فروری ۱۹۹۳

جامعہ ملیہ سے ایم اے (اسلامک اسٹڈیز) کے تین طلبہ ملاقات کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہندوؤں کا جلوس خواہ مسجد کے سامنے باجا بجائے یا مسلم محلہ سے نعروں لگاتا ہو اگر رے وہ بہر حال ان سے اعراض کریں اور کوئی روک ٹوک نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جب کہ اسلام میں یہ مکم دیا گیا ہے کہ برائی کو روکو۔ آخر ہم برائی کو کیوں نہ روکیں۔

میں نے کہا کہ اسلام میں برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم تو نہیں دیا گیا ہے کہ برائی کو بڑھاؤ۔ آپ لوگ تو برائی کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمان جب نعروں یا باجا کو

روکتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعرہ اور باجا خونیں فساد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ برائی کو بڑھانا ہے نہ کہ برائی کو مٹانا۔

۴ فروری ۱۹۹۳

اس ملک میں ہندوؤں کے بارہ میں مسلمانوں کا رویہ نہایت منفی رہا ہے۔ اس روش کے جواز کے لئے مسلمان عام طور پر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں (المائدہ ۸۲) یہ حوالہ نہایت غلط ہے۔ اس آیت میں الذین اشرکوا سے مراد عمومی معنوں میں قوم مشرک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جو بے دعوتی عمل کے باوجود مشرک پر مصر رہے۔ ایک لاکھ سے اوپر جو صحابہ تھے وہ سب اسی قوم مشرک ہی سے نکل کر تو آئے تھے۔ پھر ساری مشرک قوم کیوں کر اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد اتری ہے۔ تقریباً ۲۰ سال دعوتی عمل کے نتیجے میں مشرکین کی قوم میں سے بہت سے لوگوں نے نکل کر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے وقت ان کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ میں، جب ان کے تمام خیال اسلام میں داخل ہو گئے اور ان میں صرف غیر خیار رہ گئے تو ان کے باقی ماندہ لوگوں کے بارہ میں یہ آیت اتری۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے پھل کا تمام رس نکال لیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب تو جو ہے وہ صرف چھلکا ہے۔ اگر اس سے قومی مفہوم مراد ہوتا تو شروع ہی میں یہ آیت اترتی کہ مشرکین تو ابدی دشمن اسلام ہیں۔ تم صرف نصاریٰ کے اوپر دعوتی کام کرو۔

مسلمانوں کو اس آیت کا حوالہ دینے کا حق اس وقت ہے جب کہ وہ پیغمبر کے انداز کی دعوتی ہم چلائیں اور اس کو کم از کم ۲۰ سال تک جاری رکھیں۔ اس پیغمبرانہ دعوتی عمل کے نتیجے میں موجودہ مشرکین کے تمام بہترین افراد نکل کر توحید کے دائرہ میں آجائیں۔ اس کے بعد جو ناکارہ افراد باقی رہ جائیں ان پر مذکورہ آیت کا اطلاق ہوگا۔ قرآن میں جہاں اس قسم کی آیتیں آئی ہیں ان کو دعوت سے الگ کر کے سمجھا نہیں جاسکتا۔

۵ فروری ۱۹۹۴

قدیم زمانہ میں ہزاروں سال سے بادشاہت کا دور چلا آ رہا تھا۔ بادشاہ کا اثر لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ یہ مثل بن گئی النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ (لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انہیں حالات میں ہوئی۔ مگر آپ اس مثل سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا: لَمَّا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يَدِلْ عَلَيْكُمْ (جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے) گویا عوامی مثل تو یہ تھی کہ جیسے بادشاہ ویسے عوام۔ مگر آپ نے فرمایا کہ جیسے عوام ویسے بادشاہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول گویا دور بادشاہت میں دور جمہوریت کی پیشگوئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث دلائل نبوت میں سے ہے۔ کیوں کہ چودہ سو سال پہلے خدا کے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ مستقبل میں سیاست اس طرح بدلے گی کہ شاہی سیاست کے بجائے عوامی سیاست اس کی جگہ لے لے گی۔

۶ فروری ۱۹۹۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يَتَّقَنَهُ (اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب ایک کام کرے تو وہ اس کو محکم انداز سے کرے) اسی بات کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا: اِنَّ قِيَمَةَ الْمَرْءِ مَا يَحْسَنُهُ۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: قِيَمَةُ الْمَرْءِ مَا يَحْسَنُ۔ یعنی آدمی کی قدر و قیمت اس کی حسن کارکردگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں — مفاد پرست انسان اور با اصول انسان۔ مفاد پرست انسان کسی کام کو صرف اس وقت بہتر طور پر انجام دیتا ہے جبکہ اس سے اس کا ذاتی مفاد وابستہ ہو۔ جس کام میں ذاتی فائدہ کا پہلو نہ ہو اس کو وہ بس سرسری طور پر کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ مگر با اصول انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ با اصول انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کو وہ ہمیشہ بہتر طور پر ہی انجام دیتا ہے خواہ اس میں اس کا ذاتی مفاد ہو یا اس کا ذاتی مفاد نہ ہو۔

۷ فروری ۱۹۹۴

میں ایک پیس مارچ میں شریک ہوا۔ یہ قافلہ دہلی ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوا، اور لالہ تسلیم پر ختم ہوا۔ ہم لوگ ایک کھل "رتھ" میں بٹھائے گئے تھے اور اس کے چاروں طرف بے شمار لوگوں کا ہجوم پر جوش نعرہ لگا رہا تھا: ایک بنو نیک بنو، ایک بنو نیک بنو۔ اس قسم کے نعرے پچھلے سو سال سے لگائے جا رہے ہیں۔ مگر ملک میں ابھی تک وہ سماج نہ بن سکا جس میں لوگ ایک اور نیک بن کر رہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق نعرہ بازی سے نہیں ہے بلکہ مزاج سازی سے ہے۔ مزاج سازی کا کام لوگوں کو دیر طلب معلوم ہوتا ہے اس لئے کوئی اس کے لئے محنت نہیں کرتا۔ حالانکہ سو سال تک نعرہ بازی کے بجائے اگر صرف ۲۵ سال تک واقعی معنوں میں مزاج سازی کی جاتی تو اب ملک "ایک بنو اور نیک بنو" کا مقصد حاصل ہو گیا ہوتا۔

۸ فروری ۱۹۹۴

آج جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی کے کانفرنس ہال میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر بشیر ناتھ پانڈے نے ۱۹۴۷ء سے پہلے کے کئی واقعات سنائے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ ۱۸۹۶ء میں چاندنی چوک کے ایک مندر میں کسی نے گائے کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو ہزاروں ہندو ہتھیار لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ تاکہ لوگ سخت پھرے ہوئے تھے۔

حکیم اجل خاں کا مطلب قریب ہی میں تھا۔ ان کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں نکل کر بھاگے وہ وہاں پہنچے جہاں شتعل ہندوؤں کا مجمع اکٹھا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ حکیم اجل خاں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حکیم اجل خاں دونوں ہاتھ جوڑ کر مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے کہا کہ کل رات معلوم نہیں کون سا شیطان میرے دماغ میں گھس گیا۔ اور میں نے ہی گالے کا یہ سر لا کر اس مندر میں ڈال دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے "ٹکڑے کر دیجئے مگر خدا کے لئے قوم کے ٹکڑے نہ کیجئے۔ لوگوں کے دلوں میں حکیم اجل خاں کی بہت زیادہ عزت تھی۔ چنانچہ یہ سن کر تمام لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ ہر ایک خود

حکیم صاحب کے سامنے جھگ گیا۔ ایک ہندو لالہ نے کہا کہ حکیم صاحب، ہم کو چھایکھئے۔ آپ کے دماغ میں شیطان نہیں گھسا تھا، ہمارے ہی دماغ میں شیطان گھس گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم اجمل خاں نے ایک لیڈر سے کہا کہ لالہ جی، گائے کا سر سی گڑھے میں پھینکوا دیجئے اور مندر کو گنگا جل سے دھو دیجئے۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قوم کا درد کیا چیز ہے۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے کے مسلم لیڈروں میں یہ درد موجود تھا۔ آج جو لوگ مسلمانوں کی لیڈری کے دعویدار ہیں، وہ اس درد سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان نام نہاد لیڈروں کے ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے۔ آج کے لیڈر مسلمانوں کو صرف لفظی تقریریں دے رہے ہیں جب کہ پہلے کے لیڈر قوم کو اپنا دل دے ہوئے تھے۔

۹ فروری ۱۹۹۴

ہندی روزنامہ نو بھارت ٹائٹس کے نمائندہ مسٹر منور بنجھاری نے دہلی کے بارہ میں میرا انٹرویو لیا۔ میں دہلی میں ۱۹۶۷ء سے رہتا ہوں۔ اس مدت میں یہاں ہر قسم کا پلوشن اتنا بڑھ گیا کہ اب دہلی رہنے کے قابل نظر نہیں آتی۔ لوگ دن بدن اتنے خود غرض ہوتے جا رہے ہیں کہ انہیں اپنے ذاتی ناکدہ کے سوا کسی اور چیز کا کوئی دھیان ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دہلی کی کن جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے تو یہاں کے پارک، مثلاً شانتی ون، لودی گارڈن وغیرہ جاتا تھا۔ مگر اب بڑھتے ہوئے پلوشن کی وجہ سے کہیں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ اب میری دلچسپی کا مقام صرف یہاں کی لائبریریاں ہیں۔ انٹرویو کافی لمبا تھا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ دہلی کے ناگر کوں کے لئے آپ کا اندیش کیا ہوگا۔ میں نے کہا — جس طرح آپ اپنا گھر بناتے ہیں، اسی طرح آپ پوری دہلی کو بنائیے۔

۱۰ فروری ۱۹۹۴

مسلمان داعی ہیں اور غیر مسلم ان کے مدعو۔ مسلمانوں کے اوپر غیر مسلموں کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو دین حق کا پیغام پہنچائیں۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے، اپنے نااہل لیڈروں کی رہنمائی میں، ان غیر مسلموں سے سیاسی لڑائی چھیڑ دی۔ اس کے بعد غیر مسلم قوموں

نے جوابی کارروائیاں شروع کیں تو مسلمانوں کے علماء اور دانشوروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ سب کے سب اسلام دشمن ہیں۔

مسلم دنیا میں شاید میں واحد شخص ہوں جو مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ غیر مسلموں سے رقیبانہ تعلق ختم کرو اور ان سے داعیانہ تعلق قائم کرو۔ مگر مسلمانوں کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ میری بات پر سوچنے کے بجائے ہر طرف یہ کہہ کر مجھ کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ تو اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کی مرت سنو۔

۱۱ فروری ۱۹۹۴

ایک مسلمان شاعر نے کہا کہ ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدا لئے ماست۔ مسلمان صدیوں سے ساری دنیا میں اسی احساس کو لے کر جی رہے ہیں۔ ان میں کوئی یہ کہنے والا نہیں اٹھا کہ — ہر انسان میرا اپنا ہے، کیوں کہ وہ میرے خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے نظریہ کے تحت دوسروں کے مقابلہ میں برتری کا احساس ابھرتا ہے اور دوسرے احساس کے تحت برابری کا۔ پہلے احساس کے تحت دوسروں سے دوری پیدا ہوتی ہے اور دوسرے احساس کے تحت قربت۔

۱۲ فروری ۱۹۹۴

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسلمان لڑکے اور ایک مسلمان لڑکی سے ملتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ نہیں کرتے۔ ابھی ہم صرف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا خرچ کس طرح چلتا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم کو ہندوستانی حکومت ماہانہ رقم دیتی ہے جس سے ہمارا خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی خواب میں میری ملاقات حیدر آباد کے مولانا سید اکبر الدین قاسمی سے ہوتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھئے، ہندوستان کتنا اچھا ملک ہے۔ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ان کا سارا خرچ انھیں حکومت کی طرف سے مل رہا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہندوستان۔ اس کو ہندوستان نہ کہئے بلکہ ہمارا ہندوستان کہئے۔ یہ بات میں جوش و مسرت کے جذبہ سے کہہ رہا ہوں۔

اس خواب کی تعبیر غالباً یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ہر قسم کے مواقع

موجود ہیں۔ مسلمان یہاں محنت کے ساتھ پڑھیں۔ پھر ہی ہندوستان ان کے لئے اپنا ہندستان بن جائے گا، جو کہ ابھی ان کو غیر ہندوستان دکھائی دے رہا ہے۔

۱۳ فروری ۱۹۹۳

ندوہ لکھنؤ سے نکلنے والے جریدہ تعمیر حیات (۲۵ جنوری ۱۹۹۳) میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر ”اسلام کے مردانِ بادشاہ“ کے عنوان سے چھپی ہے۔ اس میں مولانا نے ”اللہ کے لئے سرکٹانے“ کو خوب گلو ریفائی کیا ہے۔ مجھے ان علماء کرام پر تعجب ہے۔ وہ خود تو اپنی ایک انگلی بھی کٹانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دوسروں کے سامنے سرکٹانے کا پرخوش و غظ کہہ رہے ہیں۔ یہی وہ تضاد ہے جس کی نشاندہی علماء یہودی میں کرتے ہوئے حضرت مسیح نے کہا تھا: وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ (متی ۲۳: ۴)

مزید یہ کہ یہ تصور دین سراسر بے بنیاد ہے کہ نتیجہ کی پروا کئے بغیر بس اپنا سرکٹا دو۔ اگر یہی سچا دین ہو تو اس کی سب سے پہلی خلاف ورزی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کیوں کہ مکہ میں جب قریش کے لوگوں نے تلوار لے کر آپ کے مکان کو گھیر لیا تو آپ ان سے لڑنے کے لئے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ خاموشی کے ساتھ عقبی دروازہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔

۱۴ فروری ۱۹۹۳

قرآن میں کہیں بھی مطلق طور پر یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اللہ کے لئے لڑ کر مر جاؤ۔ اس کے برعکس یہ فرمایا کہ اللہ کے لئے صبر کرو (ولربك فاصبر) قرآن میں پیغمبر اسلام کو رحمة للعالمین کہا گیا ہے، قرآن میں کہیں بھی آپ کو سیف اللہ علی العالمین نہیں فرمایا گیا ہے۔ قرآن میں الصلح خیر کی آیت ہے مگر قرآن میں الحرب خیر کے مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ قرآن میں ہے کہ انما یوفی الصابون اجرهم بغیر حساب، مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انما یوفی المقاتلون اجرهم بغیر حساب۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی کلچر رحمت کلچر ہے۔ وہ گن کلچر نہیں۔ اسلام انسانوں کے درمیان

معتدل تعلقات قائم کرنے کے لئے ایک طرفہ طور پر ایڈجسٹمنٹ کی تعلیم دیتا ہے جس کی ایک مثال صلح حدیبیہ ہے۔ اہل ایمان کا کام نہ سرکھٹنا ہے اور نہ سرکھٹانا۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے متواضع بندے بن کر رہیں۔ اور برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کے چشمے جاری کریں۔

۱۵ فروری ۱۹۹۴

تقابل سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لئے عربی مثل ہے کہ: تعرف الاشياء باضدادها۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے اس حکمت کا استعمال بہت مفید ہے۔

مثلاً قرآن میں ہے کہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، یہ نہیں فرمایا کہ وما ارسلناك الا حاکما علی العالمين۔ قرآن میں ہے کہ الصلح خیر، یہ نہیں فرمایا کہ العرب خیر۔ قرآن میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب، یہ نہیں فرمایا کہ انما یوفی المقاتلون اجرهم بغير حساب۔ پہلی آیت اتزی تو فرمایا کہ اقرا باسم ربك الذی خلق، یہ نہیں فرمایا کہ طهر الکعبة من الاصنام۔ قرآن میں ہے کہ وجاہدہم بکم (بالقرآن) جہاد اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ وجاہدہم بالسيف جہاد اکبر۔ قرآن میں ہے کہ واعرض عن الجاهلین، یہ نہیں فرمایا کہ وقاتل عن الجاهلین

قرآن کی آیتوں کا اس طرح تقابلی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دورویوں میں سے کون سا رویہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور کون سا غیر مطلوب۔

۱۶ فروری ۱۹۹۴

مسٹر عظیم الشان حیدر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہار میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۷ء میں تقسیم کے بعد وہ ڈھاکہ چلے گئے۔ اس کے بعد کراچی گئے۔ اب وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر کویت میں رہ رہے ہیں۔ مگر وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے آبائی وطن (ہندستان) واپس آنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے وہ دہلی آئے۔ مگر قانونی مشکلات کی بنا پر بظاہر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔

تقسیم کی تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے مقام سے اکھاڑ دیا۔ ۱۹۴۷ء میں جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان گئے۔ وہ وہاں مطمئن نہ ہو سکے۔ اور جو مسلمان ہندوستان میں ٹھہرے وہ یہاں اسی طرح رہے جیسے کہ وہ کسی غیر ملک میں رہ رہے ہوں۔ دونوں جگہ کے مسلمان بے وطنی کے احساس میں جیتے رہے۔

اقبال نے تقسیم کی تجویز سوچی۔ مگر محمد علی جناح نے اس کو چلایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی تائید کی۔ اس طرح کے بہت سے مسلمان ہیں جن کے نام اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے تقسیم کو برصغیر کے مسلمانوں کے مسئلہ کا حل سمجھا۔ حالانکہ وہ صرف ایک لغو تجویز تھی جس کا تعلق نہ اسلام سے تھا اور نہ عقل سے۔

۱۹۹۲ء فروری

قدیم عربی شاعر کا شعر ہے کہ تم یا تو عزت کے ساتھ جیو یا شرافت کے ساتھ مر جاؤ۔ تیروں کی بارش اور جھنڈوں کی پھر پھڑاہٹ کے ہجوم میں:

عش عزیزاً أَوْعِثْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ بَيْنَ طَعْنِ أَلْقَيْنَا وَخَفَقِ الْبُنُودِ

زمانہ جاہلیت کے لوگ ثنائی طرز فکر (dichotomous thinking) میں مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں جینے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ عزت کے ساتھ رہنا، اور اگر عزت کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو تو لڑ کر مر جانا۔ اسلام نے بتایا کہ یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ عزت اور ذلت کے پہلو کو نظر انداز کر کے مواقع عمل کو تلاش کرنا اور حالات کے اعتبار سے جو مواقع کار ملیں ان کو استعمال کر کے زندگی کی تعمیر کرنا۔ اسی اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ اسی اصول کے مطابق آپ حدیبیہ میں صلح کر کے واپس لوٹ آئے۔ اگر آپ معاملہ کو عزت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے تو مکہ اور حدیبیہ دونوں مقام پر مخالفین سے لڑ جاتے، خواہ اس کا نتیجہ یکطرفہ ہلاکت کی صورت میں کیوں نہ نکلتے۔

مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان اس حکمت کو بھول گئے۔ اب دوبارہ وہ قدیم جاہلی طریقہ پر آگئے ہیں۔ وہ معاملات کو عزت اور ذلت کا سوال بنا کر لڑ جاتے ہیں اور اس کو غلط طور پر

جہاد اور شہادت سمجھتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی عمومی تباہی کا خاص سبب یہی ہے۔

۱۸ فروری ۱۹۹۴

مغرب کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے کہا کہ ہندوستان کیسا عجیب ملک ہے یہاں لوگ معمولی مذہبی سوالات (مثلاً مندر - مسجد مسئلہ) پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کا نہیں بلکہ قومی نفسیات کا معاملہ ہے۔ ہر قوم بعض معاملات میں حساس ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لوگ مذہبی معاملات میں حساس ہیں۔ مغرب کے لوگ مذہبی معاملات میں حساس نہیں۔ مغرب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھی ہوئی حساسیت کا مسئلہ ان کے یہاں موجود نہیں۔ میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ کی بیوی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی عورتوں کو گھر پر رہ کر اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرنا چاہئے۔ یہ قوم کے لئے ان کی زیادہ بڑی خدمت ہوگی۔ اگلے دن جب جیرالڈ فورڈ نے اس بیان کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی ملین ووٹ کھودے۔ چنانچہ اس کے بعد فورڈ کی مقبولیت گھٹ گئی۔ ۱۹۷۶ء کے الیکشن میں وہ ہار گئے۔

۱۹ فروری ۱۹۹۴

سعودی عرب کے اخبار العالم الاسلامی (۳۱ جنوری ۱۹۹۴) میں ایک مضمون بوسنیا کے تازہ احوال پر ہے۔ اس کی سرخی یہ ہے: مذاہب المسلمین فی البوسنہ، مل ہی اندلس جدیدہ (بوسنیا میں مسلمانوں کے ذبح خانے، کیا یہ نیا اندلس ہے) بوسنیا کے بارہ میں آج کل ہر مسلم اخبار میں اس قسم کے جذباتی مضامین چھپ رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ جب قرآن میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم (الشوریٰ ۳۰) تو بوسنیا کے مسلمانوں کا مطالعہ خود ان کے اپنے اعمال کی روشنی میں کرنا چاہئے۔ اور چونکہ لوگوں میں یہ قرآنی ذہن نہیں اس لئے اب تک بوسنیا کے مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں بھی پریس میں نہ آ سکیں۔

۲۰ فروری ۱۹۹۴

ایک حدیث میں ہے کہ: المؤمن آلف ومالوف ولاخیر فیمن لایالفا ولا یولف۔ مومن چاہنے والا اور چاہا جانے والا ہوتا ہے۔ اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ

چاہنے والا ہو اور نہ چاہا جانے والا)

اس حدیث کو مطلق مفہوم میں یا کلی معنوں میں لینا درست نہیں۔ کیوں کہ حضرت عمر کے بارہ میں معلوم ہے کہ وہ مزاج کے سخت تھے۔ اس لئے بہت سے لوگ ان سے دور ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہ کہا جانے لگا کہ عمر کا کوئی دوست نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کے مومن کامل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بات خواہ عمومی الفاظ میں کہی جائے۔ مگر وہ بہر حال محدود مفہوم میں ہوتی ہے۔ کلام کا یہ اسلوب ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔

۲۱ فروری ۱۹۹۳

مراکو میں بادشاہی نظام ہے۔ وہاں کے سفر میں پہلی بار میں نے بادشاہت کے معاملات کو قریب سے دیکھا۔ وہاں روزانہ بادشاہ کے محل (القصر الملکی) میں دینی درس ہوتا تھا۔ بڑے بڑے علماء جمع تھے۔ ہر تقریر کرنے والا اپنی تقریر میں دیر تک بادشاہ کی تعریف کرتا اور اس کو دعائیں دیتا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہتا کہ واقر اللہ عینہ بسمو ولی عہدہ... (خدا ولی عہد کے ذریعہ بادشاہ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ درس کے وقت بادشاہ درمیان میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھتا تھا۔ اور ان کے ولی عہد صاحبزادے ان کے دائیں طرف ایک مخصوص کرسی پر بیٹھتے تھے۔

میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہر آدمی بادشاہ کے ذہن سے سوچتا ہے، تمام سرگرمیاں بادشاہ رخی ہو کر رہ گئی ہیں۔ آزادانہ فکر کا کوئی وجود نہیں۔ ایسے حالات میں تخلیقی ذہن کی پرورش ممکن نہیں۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

جرمنی کے ایک اسکالر ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلہ پر پیرسج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں میں نے بہت سے مسلمانوں سے ملاقات کی۔ آپ کے بارہ میں لوگوں نے یہ شکایت کی کہ آپ مسلمانوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ان کو امتداد سے منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امتداد ایک اچھی چیز ہے۔ مگر اقدام کا تعلق تمام تر حالات سے ہے ناموافق حالات میں اقدام کرنا امتداد نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں

نے نومبر ۱۹۸۹ء میں برلن وال توڑنے کے لئے اقدام کیا اور اس کو توڑ ڈالا۔ آپ مجھے بتائیے کہ دس سال پہلے اگر آپ برلن وال کو توڑنے کے لئے اٹھتے تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ دس سال پہلے اگر ہم ایسا اقدام کرتے تو برلن وال توڑنے کو ٹھنی البتہ ہم لوگ ٹوٹ کر رہ جاتے۔ میں نے کہا کہ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ میں مسلمانوں کو اقدام نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔

۲۳ فروری ۱۹۹۴ء

ایک عالم کی تقریر قرآن میں نسخ کے مسئلہ پر تھی۔ انہوں نے پر جوش انداز میں کہا کہ نسخ اب ختم ہو چکا ہے۔ جو نسخ ہے وہ ہمیشہ کے لئے ناسخ ہے، جو منسوخ ہے وہ ہمیشہ کے لئے منسوخ ہے۔ اب قرآن میں کوئی مزید نسخ ہونے والا نہیں۔

عام طور پر علماء اور فقہاء کا یہی خیال ہے۔ مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ یہ لوگ نسخ کے معاملہ کو صرف ”تفسیر“ کا ایک مسئلہ سمجھتے ہیں۔ حالاں کہ نسخ ایک اصول کا مسئلہ ہے۔ نسخ کا تعلق صرف کسی آیت کی تفسیر سے نہیں ہے، وہ ایک شرعی اصول ہے۔ اور اصول کی حیثیت سے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ مثلاً حالات کے اعتبار سے کبھی صبر مطلوب ہوتا ہے۔ اور کبھی افتدام۔ جب بھی حالات کا تقاضا یہ ہو کہ اقدام کے بجائے صبر کی روش اختیار کی جائے تو وہاں اقدام کا حکم منسوخ رہے گا اور صبر کے حکم پر عمل جاری رکھا جائے گا۔

۲۴ فروری ۱۹۹۴ء

ایک صاحب نے کہا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد نے اپنے مستقبل کی قربانی دے کر ملت کے کام کے لئے اپنے کو وقف کر دیا۔ مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین۔ مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ ۱۸۵۷ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک کا دور مسلمانوں کے لئے روینٹک دور تھا۔ مغل سلطنت کا خاتمہ اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ ایسے واقعات تھے جنہوں نے مسلمانوں میں زبردست جوش پیدا کیا۔ اعلیٰ تناؤ کے ساتھ لوگ ملت کی قربان گاہ میں کود پڑے۔ مگر ان کی قربانیاں سراسر بے نتیجہ رہیں۔ اس معکوس انجام نے قومی سطح پر لوگوں سے ان کے حوصلے چھین لئے۔ روینٹک دور ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایسے افراد کہیں دکھائی نہیں دیتے۔

۱۹ ویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں جو رومانی دور تھا، اس میں اگر مسلمانوں کو دور اندیش اور زمانہ شناس اور حقیقت پسند رہنا مل جاتے تو ملت کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔

۲۵ فروری ۱۹۹۳

پیٹر ڈروکوز (Peter Drue Koz) کیونزم کے موضوع پر انتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنی ایک تازہ کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سوویت یونین میں مذہب تو باقی رہا مگر کیونزم فیل ہو گیا۔ اس سلسلہ میں اس نے لکھا ہے کہ کیونزم کے پاس بحیثیت ایک نظام کے ہیرو موجود تھے۔ مگر کیونزم بحیثیت عقیدہ کے اپنا کوئی سینٹ نہیں رکھتا تھا:

Communism as a system had its heroes, but Marxism as a creed did not have any saints.

یہ بات صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کیونزم کے پاس بڑے بڑے جنگجو ہیرو موجود تھے، اسی طرح اس کے پاس بڑے بڑے سینٹ بھی موجود تھے۔ یہ سینٹ اس کے نظریاتی مبلغین تھے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ مذہبی سینٹ کی طرح اشتراکی سینٹ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذہبی سینٹ کی حمایت میں انسان کی فطرت موجود تھی۔ جب کہ اشتراکی سینٹ کو فطرت کی حمایت حاصل نہیں ہوئی۔

۲۶ فروری ۱۹۹۳

میں ۱۱ فروری کی شام کو مراکو کے لئے روانہ ہوا تھا۔ آج صبح اس طویل سفر سے واپس آیا۔ وہاں بہت سے تجربات پیش آئے۔ مراکو کی وزارت الاوقاف والاشئون الاسلامیہ کی دعوت کے تحت الدروس الحسنیہ میں شرکت کے لئے یہ سفر ہوا۔

ایک روز میں اور صالح شوکات ہوٹل سے نکل کر قریب کی کالونی کی طرف گئے۔ ہم کسی مسجد کی تلاش میں نکلے تھے۔ راستہ میں مراکو کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے دو بچوں کو لئے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ دروس الحسنیہ کا ذکر ہوا تو مذکورہ مراکشی مسلمان اس کی

خوب تعریف کرنے لگا۔ یہ سن کر اس کے دس سالہ لڑکے نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی پر جب دروسِ حنیفہ کا پروگرام آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو بدل دو، یہ دروسِ حنیفہ ہے۔ (فتلب ماذہ دروسِ حنیفہ)

یہی بات میں نے پاکستان میں سنی۔ لاہور میں ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ٹی وی پر اسلامی پروگرام دکھائے جا رہے ہیں۔ مگر جب اسلامی پروگرام شروع ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو، یہ تو اسلامی پروگرام آرہا ہے۔

موجودہ زمانہ کے اسلام پسند لیڈر ہنگامہ خیز سیاست چلا کر حکومت پر قبضہ کرتے ہیں تاکہ ریڈیو اور ٹی وی کو اسلامائز کریں۔ مگر سارے ہنگاموں کے بعد جب حکومت پر قبضہ کر کے وہ الیکٹرانک میڈیا پر اسلامی پروگرام چلاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کو سننے والا اور دیکھنے والا ہی نہیں۔

۲۷ فروری ۱۹۹۴

سڑک پر بے شمار سواریاں ہر وقت دوڑ رہی ہیں۔ انہیں میں سے کسی کی سواری دوسرے کی سواری سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب اگر ٹکرا کھانے والا مسافر یہ کہے کہ سڑک کی تمام سواریاں میری دشمن ہیں تو اس قول کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سڑک پر دوڑنے والی سواریوں کو یہ فرصت ہی نہیں کہ وہ کسی کی دشمن بنیں یا کسی کے خلاف سوچیں۔ سڑک کی ہر سواری صرف اپنے مفاد کی دوست ہے۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ کبھی کسی کی سواری دوسرے کی سواری سے ٹکرا جاتی ہے اور کبھی نہیں ٹکراتی۔

۲۸ فروری ۱۹۹۴

انڈیا ٹوڈے (۲۸ فروری) میں ان جنگی تیاریوں کا ذکر ہے جو ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۵۴ اور ۱۹۹۱ کے درمیان انڈیا نے جو ہری بم کی تیاری پر دو بلین ڈالر سے زیادہ سرمایہ خرچ کیا ہے:

Between 1954 and 1991, India pumped about \$ 2.3 billion into its nuclear weapon programme. (p. 56)

دوسرے دفاعی اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ مفروضہ دشمن کے خلاف ہتھیار جمع کرنے کا کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ مگر ہوشیار آدمی وہ ہے جو ہتھیاروں میں دولت ضائع کرنے کے بجائے حکمت عملی کے ذریعہ اختلافی مسائل کو حل کر لے۔

یکم مارچ ۱۹۹۴

کل دہلی کے تمام اخباروں میں ایک روزہ اسٹراٹجک تھی۔ چنانچہ دہلی میں کوئی اخبار نہیں نکلا۔ ہمارے ہاگرنے آج جے پور سے نکلنے والا انگریزی اخبار راجستھان پتربیکا لا کر دیا۔ اس کے ایڈیٹریل صفحہ کے اوپر مارلے (Morley) کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ اعلیٰ ذہن اس لامحدود صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے کہ وہ ٹرینوں کو پکڑ سکے :

Genius consists of an infinite capacity for catching trains.

اس دنیا میں بے شمار ٹرینیں ہیں۔ وہ خود اپنے مقرر ضابطہ کے مطابق چلتی ہیں، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتیں۔ کم عقل لوگ ایک ٹرین کھو کر مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر عقل والا آدمی ایک ٹرین کھونے کے بعد دوسری ٹرین پالیتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے سفر کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔

۲ مارچ ۱۹۹۴

۲۳ مہینہ سے بوسنیا میں مسلم اور سرب کے درمیان خوں ریزی جاری تھی۔ مگر اقوام متحدہ یا امریکہ نے اب تک اس میں کوئی عملی مداخلت نہیں کی تھی۔ آج کے اخبار میں پہلی بار یہ خبر آئی ہے کہ سرب کے چار جہاز جو ممانعت کے علاقہ (no-fly zone) میں اڑ رہے تھے، ان کو امریکہ کے ماتحت ناٹو (NATO) کے جنگی جہازوں نے مار گرایا۔ فضا میں اڑتے ہوئے جہاز کو عام گن سے مارنا بے حد مشکل ہے۔ کیونکہ گن کی گولی سیدھی جاتی ہے اور اتنی دیر تک تیزی سے اڑتا ہوا جہاز آگے جا چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اڑتے ہوئے جنگی جہازوں کو مارنے کے لئے ایسے میزائل بنائے گئے ہیں جو جہازوں کا پیچھا کر کے اس کو مارتے ہیں۔

جنگی جہاز جب تیزی سے اڑتا ہے تو وہ فضا میں سخت گرمی پیدا کرتا ہے۔ یہ میزائل اس گرمی کی طرف دوڑتے ہیں، اس طرح وہ لازمی طور پر جہاز کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چنانچہ

خبر (ٹائٹس آف انڈیا ۲ مارچ) میں بتایا گیا ہے کہ گرمی کا بیچھا کرنے والے میزائل کے ذریعہ ان جہازوں کو مار گرایا گیا:

US F-16 fighters blasted the Yugoslav-made G-4 planes with heat-seeking missiles.

میں نے جب ہیٹ سیکنگ میزائل کا لفظ اخبار میں پڑھا تو اچانک قرآن کی یہ آیت یاد آگئی: فاتحہ شہاب ثاقب (الصافات ۱۰) قرآن میں پیچھا کر کے مارنے کی بات اس وقت سے موجود ہے جبکہ ساری دنیا میں کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔

۲ مارچ ۱۹۹۳

دھولاکنواں (نئی دہلی) میں ایک بڑے مسلمان افسر رہتے ہیں۔ ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ ہم اپنے یہاں ۳ مارچ کو افطار کی ایک مجلس کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کھانے کے بعد وہاں لوگ بیٹھیں گے اور کچھ دین کی باتیں کہنے کا موقع ہوگا۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کے اپرٹل کلاس کی ایک مجلس تھی۔ لوگ دیر تک کھاتے پیتے رہے اور اپنی اپنی باتیں سناتے رہے۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن وحدیث کی کوئی بات بتائیے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ دوسری طرف ہندوؤں میں جب بھی میں جاتا ہوں تو وہاں وہ لوگ ہمیشہ کچھ اسلامی باتیں سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ مثلاً رشی کشی کے سفر میں ایک مجلس میں چند ہندو تھے۔ ایک پنڈت جی نے مجھ سے کہا: اسلام کی کوئی وشنیش بات بتائیے۔

۳ مارچ ۱۹۹۳

رباط (مراکو) کے الدروس الحسینیہ میں جو لوگ شرکت کے لئے آئے تھے ان میں سے ایک دکتور ابراہیم الرفاعی تھے۔ وہ کویت یونیورسٹی میں شعبہ جیالوجی کے ہیڈ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ مجلسی مزاج کے ہیں۔ اور اکثر تفریحی باتوں میں وقت صرف کرتے ہیں۔ ۲۶ فروری کو میں اور وہ دونوں رباط سے واپس ہوئے۔ آخری دن میں نے ان کو ایک بند لفاظ دیا اور کہا کہ اس کو آپ ابھی نہ کھولیں بلکہ کویت پہنچ کر وہاں اسے کھول کر پڑھیں۔ اس میں میں نے عربی میں یہ جملہ لکھا تھا:

الحياة اعلیٰ من ان تصرف في شئ اقل مستوى من الغاية العليا۔ (زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کو مقصد اعلیٰ سے کم تر کسی چیز میں صرف کیا جائے۔)

۵ مارچ ۱۹۹۴

مراکو کے سفر (فروری ۹۴) میں ایک نوجوان نے بوسنیا کے مسلم لیڈر علی عزت بیغوفتش کی کتاب کا عربی ترجمہ "البيان الاسلامي" دکھایا۔ اس کے مقدمہ میں مصنف نے ۱۹۸۰ میں لکھا تھا :
بمذا الايمان نعلن لاصدقائنا واعدائنا ان المسلمين قد عقدوا العزم
على تولى زمام مصير العالم الاسلامي بايديهم وتدبير شئونهم وفقا لفهمهم
الاسلام عندهم۔

۶ مارچ ۱۹۹۴

انگریزی روزنامہ پائیر نے ہندستان کے موجودہ کرپشن کے بارے میں ایک سروے کیا۔
یہ سروے پائیر کے شمارہ ۶ مارچ میں شائع ہوا ہے۔ اس سروے کے مطابق ۶۱ فیصد لوگوں
نے یہ بتایا کہ سیاست داں بنیادی طور پر کرپشن کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اخبار نے رپورٹ
کی سرخی حسب ذیل الفاظ میں قائم کی ہے:

Politicians to blame for corruption

عام طور پر لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سیاست داں عام انسانوں سے
الگ کوئی مخلوق نہیں۔ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سیاست کا پیشہ
آدمی کو اقتدار تک پہنچاتا ہے۔ اور اقتدار آدمی کو کرپٹ بناتا ہے۔ لارڈ ایکٹن نے
نہایت درست طور پر کہا کہ اقتدار بگاڑتا ہے اور کامل اقتدار بالکل بگاڑ دیتا ہے۔

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ اس طرح کہا جائے کہ ارباب اقتدار کرپشن پیدا کرتے
ہیں نہ کہ ارباب سیاست، جن لوگوں نے مذکورہ سروے میں حصہ لیا ان کو اگر اقتدار حاصل
ہو جائے تو یقینی ہے کہ وہ بھی وہی کریں گے جو موجودہ سیاست داں کر رہے ہیں۔
دوسرے کے بارے میں حکم لگانا کتنا آسان ہے اور خود اپنے بارے میں حکم لگانا کتنا مشکل۔

۷ مارچ ۱۹۹۴

مولانا انیس لقمان ندوی سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کو بہت سے لوگ دور جدید کا امام کہتے ہیں۔ مگر یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ دور جدید کا طرز فکر سائنٹفک طرز فکر ہے۔ جب کہ شاہ صاحب کے یہاں تفتیلیدی طرز فکر پایا جاتا ہے۔ پھر وہ دور جدید کے امام کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے وقت کے مسیح اسلوب کو چھوڑ کر ایک نیا اسلوب اختیار کیا جیسے ابن خلدون نے اختیار کیا تھا۔ مگر فکری اعتبار سے ان کو دور جدید کا امام نہیں کہا جاسکتا۔

سائنٹفک طرز فکر سے مراد تجزیاتی طرز فکر ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ۶۱۰ء میں ہوئی۔ اس وقت مکہ کے مشرکین نے حج کو شمسی کیلنڈر کے اوپر جاری کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کے مشن کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ حج کو دوبارہ قمری کیلنڈر پر قائم کیا جائے۔ مگر آپ نے ۶۱۰ء میں اس مسئلہ کو نہیں چھیڑا۔ ۶۳۰ء میں مکہ فتح ہو گیا تب بھی آپ نے اس طریقہ کے خاتمہ کا اعلان نہیں کیا۔ آپ نے اس کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ۶۳۲ء میں کیا۔ سنین کا تفتاب ل کر کے اس مسئلہ پر غور کرنا یہی تجزیاتی مطالعہ ہے، اور یہی جدید اسلوب ہے۔ معر شاہ صاحب کے یہاں اس طرز مطالعہ کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی تمام کتابیں قدیم روایتی اسلوب پر لکھی گئی ہیں۔

۸ مارچ ۱۹۹۴

آج کل میں اپنی کتاب "عظمت اسلام" کی تکمیل میں رات دن مصروف رہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میری آخری کتاب ہوگی یا مجھے کوئی اور کتاب لکھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ لوگوں کی چیرہ دستیوں نے زندگی اتنی تلخ کر دی ہے کہ ہر لمحہ یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا یا مجھے معدوم کر دے۔ کیوں کہ ان ناانسان انسانوں کے درمیان جینے کی طاقت میرے اندر نہیں۔ اب اس کے سوا زندگی کی کوئی تمنا نہیں کہ میں اسلام کے بارہ میں کچھ کتابیں لکھ سکوں جو میرے ذہن میں سمائی ہوئی ہیں۔ تاہم یہ کوئی آسان کام نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لئے مجھے موت کے سمندر میں جینا پڑے گا۔

۹ مارچ ۱۹۹۴

پاکستان کے بانی مسٹر محمد جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے ۱۳ جنوری ۱۹۴۸ کو اسلامیہ کالج پشاور میں ایک تقریر کی۔ اس میں انھوں نے کہا: ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا۔ بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔

پاکستان کے اسلام پسند بانی پاکستان کے اس قول کو بہت زیادہ دہراتے ہیں۔ پاکستان کی ہر حکومت کے خلاف مطالباتی ہم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ مگر پاکستان کے کسی عالم یا دانشور نے یہ نہیں سوچا تقسیم ملک کی پرشور تحریک چلا کر ایک خطہ ارض حاصل کرنے سے اسلامی نظام کیسے قائم ہو جائے گا۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے فکری انقلاب درکار ہوتا ہے نہ کہ ارضی تقسیم۔

ایک آدمی اگر درخت سے ایک شاخ کاٹ لے اور اس کو زمین میں گاڑ دے۔ اگلے دن جب وہ شاخ سوکھ جائے تو وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر چیخے کہ ہم نے شاخ کو درخت سے کاٹ کر کہاں اس لئے نہیں لگایا تھا کہ وہ سوکھ جائے بلکہ اس لئے لگایا گیا تھا وہ ایک ہر ابھر درخت بنے، تو ایسے آدمی کے اس قول کو استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تصحیح کی جائے گی۔ یہ کہا جائے گا کہ ہر ابھر درخت بیج سے بنتا ہے نہ کہ کٹی ہوئی شاخ سے۔ اسی طرح مسٹر جناح کا مذکورہ قول (یا اس طرح کے دوسرے اقوال) قابل اصلاح ہیں نہ کہ قابل استعمال۔

۱۰ مارچ ۱۹۹۴

مسٹر چکرورتی (Saurik Chakraverti) ایک ذہین ہندو نوجوان ہیں۔ وہ سری ارو بندھ مارگ میں رہتے ہیں۔ ان کا ٹیلیفون نمبر (663630) ہے۔ وہ ملاقات کے لئے آئے اور اپنی انگریزی کتاب (From Poverty to Ayodhya) پیش کی جو ۴۳۲ صفحہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے دکھایا ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان کی تعمیر نو کے لئے جو بہرہ و ماڈل (سوشلسٹ ماڈل) اختیار کیا گیا وہ ایک غلط انتخاب تھا۔ اور یہی ہماری اکثر مصیبتوں کا سبب ہے۔ مسٹر چکرورتی سے میں نے پوچھا کہ ۱۹۵۵ میں آپ کی عمر کیا تھی۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت

تو میں دنیا میں موجود بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ میری پیدائش ۱۹۵۰ میں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ۱۹۵۵ میں جب جواہر لال نہرو نے کانگریس کے آؤڈی اجلاس میں (Socialistic pattern of society) کی تجویز منظور کرائی تھی، اسی وقت میں نے اس کے خلاف ایک مفصل آرٹیکل لکھا تھا اور اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ سوشلسٹ پیٹرن ہمارے دیش کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر مسٹر چکرورتی بہت خوش ہوئے۔

۱۱ مارچ ۱۹۹۴

دہلی میں ایک پولیس افسر مسٹر آر کے کھنا ہیں۔ ان کے گھر کا ٹیلیفون نمبر 387979 ہے۔ ایک دوبار ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج صبح میں نے کسی وجہ سے ان کے گھر پر ٹیلیفون کیا۔ انہوں نے رسیور اٹھایا تو میں نے کہا ”میں نظام الدین سے آپ کا بھائی بول رہا ہوں۔ انہوں نے غصہ اور نفرت کے لہجہ میں کہا کہ ”گدھے“ اور فوراً رسیور رکھ دیا۔

خدا کے فضل سے مجھے جوابی غصہ نہیں آیا۔ بلکہ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میری سمجھ میں آیا کہ یہ خود میری غلطی تھی۔ دادا قسم کے لوگ انہیں تنگ کرنے کے لئے اس قسم کے ٹیلیفون کرتے ہوں گے۔ میں نے جب کہا کہ میں آپ کا بھائی بول رہا ہوں تو ان کو میری شناخت نہ ہو سکی۔ حسب معمول وہ سمجھے کہ یہ کوئی دادا بول رہا ہے۔

پانچ منٹ بعد میں نے دوبارہ ٹیلیفون ملا یا۔ ربط قائم ہونے کے بعد میں نے کہا کہ میں نظام الدین ویسٹ سے وحید الدین بول رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا : اچھا، مولانا جی بول رہے ہیں۔ نمسکار۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ پہلے انہوں نے غصہ اور نفرت کے ساتھ جواب دیا تھا۔ اب وہ ادب اور احترام کے ساتھ بولنے لگے۔

یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یہاں کی پولیس سے جو شکایت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسلمان پولیس کے سامنے ایسے انداز میں آتے ہیں جو دادا والا انداز ہوتا ہے۔ اس لئے پولیس والے ان کو دادا سمجھ کر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مسلمان اگر ”مولانا جی“ کے روپ میں ان کے سامنے آئیں تو یہی پولیس والے ان کے سامنے جھک جائیں گے اور شرافت اور اخلاق کا سلوک کریں گے۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۴

لاہور کے اردو روزنامہ لوائے وقت (۲۴ فروری ۱۹۹۴) میں ڈاکٹر مسعود عالم قاسمی (بھارت) کے نام سے ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ۲۰ کروڑ مسلمانوں کو اس ملک میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ حتیٰ کہ ان کا بقاء اور تحفظ غیر یقینی ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان سات باتوں کا ذکر ہے جن کو یہاں کی ہندو اکثریت نے اپنا نصب العین بنایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

مسلمانوں کو ایسے سنگین مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ ہندوؤں میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کا کام ہی نہ کر سکیں اور ان کی ساری سرگرمیاں خود اپنے وجود کے سوال پر مرکوز ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات لغویت کی حد تک غلط ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کی یہ شرط ہو کہ مدعو کی طرف سے ہنایت موافق حالات فراہم کئے جائیں تاکہ وہ بسہولت اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کر سکیں تو یہ اہتمام تو کسی بھی پیغمبر بشمول پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے نااہل رہنماؤں اور دانشوروں نے کبھی بھی ہندوؤں کو مدعو نہیں سمجھا بلکہ صرف حریف سمجھا۔ اسی لئے انھوں نے ایسی لائسنس تحریکیں چلائیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان داعی اور مدعو کا تعلق قائم ہی نہ ہو سکا۔ ان لائسنس تحریکوں میں پاکستان کی تحریک سرفہرست ہے جس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ابدی نفرت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔

۱۳ مارچ ۱۹۹۴

بنگلور کے ڈاکٹر احمد سلطان صاحب کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے بتایا کہ بنگلور میں ان کے علاقہ میں ایک ہندو رہتے ہیں ان کا نام راماسوامی ہے۔ وہ اپنے لڑکے چندرا اپا سے غصہ ہو گئے اور بولنا ترک کر دیا۔ یہ صورتحال چار سال سے قائم تھی۔ چندرا اپا ڈاکٹر صاحب سے ملے اور کہا کہ میرے باپ چار سال سے مجھ سے غصہ ہیں اور بولتے نہیں ہیں اس لئے آپ کچھ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم اپنے باپ کے پاؤں پر گر پڑو۔ ان کے پاؤں کو بوسہ دو اور کہو کہ باپ مجھ کو چھو کیجئے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد باپ نے بیٹے کو سینہ

سے لگالیا۔ دونوں رونے لگے۔ چار سال کی ناراضگی پارمنٹ میں ختم ہو گئی۔
 بنگلور کے کچھ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ
 نے بیٹے کو باپ کا سجدہ کروایا۔ یہ تو شرک ہے اور شرک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ڈاکٹر احمد
 سلطان نے کہا کہ میں اس کو شرک نہیں سمجھتا۔ تاہم بالفرض اگر ظاہری طور پر وہ شرک بھی ہو تو رفع
 اختلاف کے لئے وقتی تدبیر کے طور پر وہ جائز ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون
 علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شرک کرتے ہوئے دیکھا مگر اس اندیشہ کی بنا پر خاموش رہے کہ اگر
 انھوں نے کوئی کارروائی کی تو بنی اسرائیل میں تفریق پڑ جائے گی۔ (صفحہ ۹۴)

۱۴ مارچ ۱۹۹۴

ڈاکٹر عبد الماجد صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ اور
 ڈاکٹر نگر میں رہتے ہیں۔ انھوں نے ٹیلیفون پر بتایا کہ میرے گھر کے سامنے چائے کا ہوٹل
 ہے۔ اس میں ریڈیو رات دن فل اسپیڈ سے بجا رہتا ہے۔ اس کی تیز آواز میرے کمرے میں آتی ہے
 جو مسلسل مجھے ڈسٹرب کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح میرے پڑوس میں روزانہ جوا ہوتا ہے۔ یہ جوا
 کیرم بورڈ پر ہوتا ہے۔ ہر بار نے والا مالک مکان کو پانچ روپیہ دیتا ہے۔ گویا ایک دن اگر
 سو آدمی ہا ریں تو مالک مکان کو گھر بیٹھے پانچ سو روپیہ مل گیا۔

ڈاکٹر ماجد صاحب ان چیزوں سے سخت پریشان تھے۔ یہ چیزیں ان کے علمی کام میں
 رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ پولیس میں رپورٹ کیجئے۔ ڈاکٹر ماجد
 صاحب نے اپنے شیخ مولانا مسیح اللہ خاں صاحب () کو خط لکھا اور پوچھا کہ اس
 صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہئے۔ مولانا نے جواب دیا کہ آپ کوئی جوابی کارروائی نہ کیجئے۔ بس
 اس سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے اور اپنی کھرکی بند کر لیجئے۔ ڈاکٹر ماجد صاحب نے بتایا کہ میں نے
 شیخ کے اس مشورہ کو پکڑ لیا اور اب خدا کے فضل سے میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ اپنا
 علمی کام کرتا ہوں۔

مولانا مسیح اللہ خاں صاحب کا یہ مشورہ نہایت درست تھا۔ مگر تعجب یہ ہے کہ اپنے ذاتی
 معاملات میں لوگ نہایت آسانی سے اس مشورہ کو مان لیتے ہیں۔ لیکن ملی معاملات میں اس کو

ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ الرسالہ میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگوار باتوں سے اعراض کا طریقہ اختیار کریں۔ یعنی اس سے اپنی توجہ ہٹالیں۔ ذاتی انٹرسٹ کے معاملات میں ہر آدمی اسی اصول کو اختیار کئے ہوئے ہے۔ مگر قی انٹرسٹ کے معاملہ میں کوئی اس اصول کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ مشورہ دینے والے پر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کا ایجنٹ ہے۔ اس تضاد نے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو ہر جگہ برباد کر رکھا ہے

۱۵ مارچ ۱۹۹۴

عربی ہفت روزہ الدعوة (ریاض) کے شمارہ ۲۴ فروری ۱۹۹۴ کے مطابق، ملیشیا کے وزیر اعظم مآثر محمد نے کہا ہے کہ اشتراکیت کے خاتمہ کے بعد اب دنیا میں تمام انسانوں کے لئے ایک ہی انتخاب رہ گیا ہے، اور وہ اسلام ہے (ان الاسلام اصبح اليوم الخيار الوحيد للبشرية بعد انهيار الشيوعية في العالم) صفحہ ۶۔

اس قسم کی باتیں آج کل بہت سے مسلمان کہتے ہیں۔ مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے اس حقیقت کو انھوں نے بطور غرور دریافت کیا ہے۔ اس کو انھوں نے دعوتی امکان کے طور پر دریافت نہیں کیا۔ اگر وہ اس کو دعوتی امکان کے طور پر دریافت کرتے تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ اب آخری وقت آگیا ہے کہ ہم صبر کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی قوموں سے ہر قسم کا ٹکراؤ ایک طرف طور پر ختم کر دیں۔ کیوں کہ ٹکراؤ کے ماحول میں اس عظیم دعوتی امکان کو استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

دعوت کی مصلحت کے لئے اسی یکطرفہ صبر کا نام حدیبیہ پر نسیل ہے۔ جو لوگ دعوت کی بات کریں مگر وہ حدیبیہ پر نسیل کی بات نہ کریں انھوں نے اصل حقیقت کا صرف ۵۰ فیصد دریافت کیا۔

۱۶ مارچ ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ کی مسلم صحافت جہد بانی صحافت کا دوسرا نام ہے۔ ہر ملک کے اخبارات کا اس معاملہ میں ایک ہی حال ہے۔ مگر کے عربی اخبار العالم الاسلامی (۲۸ فروری ۱۹۹۴)

میں وجہاً لوجہ کے متقل کالم میں نیز حسن منیر کا مضمون شائع ہوا ہے۔ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو موجودہ حالات میں مسلمانوں کو تحمل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے: ضبط النفس، ضبط النفس ولكن الى متى؟ اس پر جوش اور جذباتی تحریر کا خاتمہ ان اشعار پر ہوا ہے:

الوحش يقتل شائراً والارض تنبت الف تائراً

يا كبرياء الجرح لومتنا لمارت المقاتل

ترجمہ: درندہ ایک باغی کو قتل کرتا ہے اور زمین ہزار باغی پیدا کر دیتی ہے

اے عظمتِ زخم اگر ہم مرحبائیں تو ہماری قبریں تم سے لڑیں گی

یہ بلاشبہ لفظوں سے کھیلنا ہے۔ موجودہ زمانہ میں بدقسمتی سے اس قسم کے خطیب اور ادیب اور شاعر مسلمانوں کے رہنما بن گئے جو لفظوں سے کھیلنے تھے اور نتیجہً مسلمانوں کا وہ حال ہوا جو اس عربی شعر میں بتایا گیا ہے:

اذا كان الغراب رئيس قوم سيهديهم الى دار البوار

۱۴ مارچ ۱۹۹۳ء

مہاتما گاندھی نے ۱۹۴۷ء سے پہلے کہا تھا: 'ہم سوئے ہوئے تھے۔ انگریز ہمیں جگانے آئے ہیں۔' یہ ایک سادہ سا جملہ ہے مگر وہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ دشمن کو دشمن کہیں تو آپ کے اندر نفرت اور عناد کا مزاج پرورش پائے گا۔ لیکن اگر اپنے دشمن کے بارہ میں آپ یہ کہیں کہ وہ تو ہم کو جگانے کے لئے یہاں آئے ہیں تو اس صورت میں نفرت کے بجائے آپ کے اندر جاگ پیدا ہوگی۔ پہلی صورت میں آپ کے اندر نفرت کی آگ جلنے لگتی، مگر دوسری صورت میں آپ کے اندر یہ سوچ ابھرے گی کہ اس چیلنج کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔

علامہ ہند کے تذکرہ میں اکثر یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ حضرت کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسی نفرت کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ انگریزوں کے مقابلہ میں موثر تدبیر اختیار نہ کر سکے۔ انھوں نے ایک طرف ان سے بے سود قسم کی مسلح لڑائی چھیڑ دی۔ دوسری طرف قوم کو انگریزی پڑھنے سے روکا۔ لیکن گاندھی اس قسم کی نفرت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اس لئے وہ انگریزوں کے مقابلہ کے لئے زیادہ موثر تدبیر سوچنے میں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ غلطی نہیں کی

کہ انگریزوں کی ضد میں انگریزی زبان اور انگریزی علوم کے مخالف ہو جائیں۔

۱۸ مارچ ۱۹۹۴

جناب محمد اسلم صاحب ہوم فیسٹری میں ایک افسر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی پوری مسلم آبادی کا ۵۲ فیصد حصہ یوپی، بہار اور بنگال میں رہتا ہے۔ مگر اسی علاقہ کے مسلمان سب سے زیادہ پس ماندہ ہیں۔ یہ علاقہ جس کو عام طور پر شمالی ہند کہا جاتا ہے تعلیم میں بھی پیچھے ہے۔ اور اقتصادیات میں بھی پیچھے۔ اس کے مقابلہ میں جنوبی ہند کے مسلمان ہر اعتبار سے کافی آگے ہیں۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوپی، بہار اور بنگال کے علاقہ میں علماء کی سرگرمیاں بہت زیادہ جاری رہی ہیں۔ جنوبی ہند کے مقابلہ میں شمالی ہند میں ہمارے علماء کی سو سال سے سرگرم عمل ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جس علاقہ میں علماء کی سرگرمیاں زیادہ ہیں وہ پیچھے ہے۔ اور جس علاقہ تک علماء کی سرگرمیاں نہیں پہنچیں یا بہت کم پہنچیں وہ مقابلہ بہت آگے ہیں۔ اس سوال کا غالباً کوئی بھی ایسا جواب نہیں دیا جاسکتا جس میں علماء اس کی ذمہ داری سے بری قرار پاتے ہوں۔

۱۹ مارچ ۱۹۹۴

۱۷ مارچ کو میں پارلی منٹ انیکسی کے ایک اجتماع میں شریک ہوا۔ اس میں کئی بڑے بڑے ہندو آکے ہوئے تھے۔ مثلاً ایل کے اڈوانی، اٹل بہاری باجپئی، شیو راج پاٹل وغیرہ۔ یہ اجتماع ایک کتاب کو ریلیز کرنے کے نام پر ہوا جو پنڈت دین دیال اپادھیائے پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر ہمیش شرما ہیں۔

پنڈت دین دیال اپادھیائے (۱۹۶۸-۱۹۱۶) جن سنگھ کے بانیوں میں سے تھے۔ مسلمان ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ مسلمان کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ”میرے مولا بلا لے مدینے میں“ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور مکے مدینے کا گیت گاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلش کے وفادار نہیں۔ حالانکہ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ کچھ عوامی قسم کے لوگوں کے گیت ہیں۔ وہ مسلمانوں کا کوئی ملی گیت نہیں۔

مذکورہ کتاب میں پنڈت اپادھیائے کے بعض قابل و اوقات ہیں۔ مثلاً ۱۹۶۳ میں وہ جون پور کے علاقہ سے لوک سبھا کی سیٹ کے لئے کھڑے ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں کانگریس کا امیدوار تھارالکشن ہوا تو پنڈت اپادھیائے ہار گئے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنے حریف کے خلاف پیشین داری نہیں کیا بلکہ اپنی ہار کو تسلیم کر لیا۔ وہ کامیاب امیدوار کے گھر پر گئے، اس کو بار پہنایا اور اس کی حیت پر اس کو مبارک باد دی۔

۲۰ مارچ ۱۹۹۴

کشمیر کے تین مسلم طالب علم ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کشمیر یونیورسٹی سے ماس کیونی کیشن اینڈ جرنلزم کا کورس کیا ہے۔ آجکل وہ انگریزی اخبار ہندستان ٹائمز میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو کے بعد آخر میں انھوں نے کہا کہ مسلم طالب علموں کے لئے آپ کا مشورہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف طالب علم بنیں، اس کے سوا کچھ اور بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ سخت مقابلہ کا زمانہ ہے۔ آج صرف امتیاز (excellence) کی قیمت ہے۔ اور امتیاز کا درجہ یکسوئی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

۲۱ مارچ ۱۹۹۴

پاکستان کے ایک مذہبی جریدہ نے لکھا ہے کہ ہندستان میں مسلمان خطرے میں ہے، اور پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے۔ (ماہنامہ الفاروق، کراچی، رجب ۱۴۱۴ھ) یہ ایک نادانی کا تبصرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندستان میں مسلمان غیر محفوظ ہے اور نہ پاکستان میں اسلام غیر محفوظ ہے۔ البتہ نا اہل مسلم رہنماؤں نے دونوں ملکوں میں مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے غیر ضروری مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ ہندستان میں ان رہنماؤں نے دو قومی تحریک اور اجتماعی تحریک جیسی سیاستیں چلا کر یہ نقصان پہنچایا کہ یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تلخی اور کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہی مصنوعی فضا مسلمانوں کے تمام مسائل کا اصل سبب ہے۔ یہاں کے مسلمان اگر ہوشمندی کے ساتھ رہنا دیکھ جائیں تو وہ ہندستان میں بھی اسی طرح امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح سعودی عرب یا امریکہ میں وہ رہ رہے ہیں۔

اسی طرح پاکستان کے تمام مسائل نام نہاد اسلام پسندوں کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ وہ نفاذ شریعت کے نام پر اٹھتے تھے۔ اس لئے انھیں حکمت اور تدبیر کے ساتھ کام کرنا چاہئے تھا۔ مگر انھوں نے نفاذ شریعت کے نام سے حکمرانوں سے ٹکراؤ شروع کر دیا۔ اسی غیر ضروری ٹکراؤ نے پاکستان کے موجودہ تمام مسائل پیدا کئے ہیں۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۴

ہندستان میں مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے اس میں سے ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ایسے ابتدائی اسکول قائم کریں جو سرکاری گرانٹ یا عوامی چندے پر نہ چلائے جائیں، بلکہ تعلیمی فیس کی بنیاد پر چلائے جائیں۔ فیس کی مقدار اتنی کافی ہونی چاہئے کہ اسکول کا پورا خرچہ اس سے نکل سکے۔ ایسے اسکول کی کامیابی کا یقینی راز یہ ہے کہ اس کا تعلیمی معیار نہایت اچھا ہو۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے طلبہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی فیس دے کر بھی وہ اپنے بچوں کو اس میں داخل کر آئیں گے۔ یہ ایک زبردست امکان ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ کشمیر (راجوری) کے ایک صاحب سے ملاقات کے وقت میں نے یہ بات کہی۔

جناب ناروق مضطر صاحب جو الرسال مشن سے اول دن سے وابستہ ہیں وہ اس پہنچ پر راجوری میں ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں اور خدا کے فضل سے نہایت کامیاب ہیں۔ انھوں نے اس معاملہ میں ایک عمدہ مثال قائم کی ہے۔

۲۳ مارچ ۱۹۹۴

انڈیا کے موجودہ فائننس منسٹر ڈاکٹر من موہن سنگھ ملک کے اقتصادی ڈھانچہ میں انقلابی تبدیلی لارہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ملک میں فری اکا لومی کا نظام قائم کریں۔ اس نظام میں ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے جو اب تک ریاستی اکا لومی کے نظام میں بڑے بڑے فائدے حاصل کر رہے تھے۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۳ مارچ ۹۴) کے مطابق ڈاکٹر من موہن سنگھ نے لوک بھائی ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے لئے دو ہی راستے ہیں — یا مقابلہ کیجئے یا مٹ جائیے:

Compete or perish

ہندستان کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کے لئے مقابلہ اور تحفظ میں انتخاب ہے۔ چنانچہ انھوں نے مقابلہ کاراستہ چھوڑ کر اقتصادی تحفظ کاراستہ اختیار کیا۔ مگر ۲۰ سال کے تباہ کن تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس دنیا میں آدمی کے لئے حقیقی انتخاب مقابلہ اور ہلاکت کے درمیان ہے نہ کہ مقابلہ اور تحفظ کے درمیان۔ یعنی اگر آپ مقابلہ سے کترائیں گے تو آپ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گے، مقابلہ سے کتر کر تحفظ کا تقاضا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

۲۴ مارچ ۱۹۹۴

محمد شعیب عالم ایک مسلم نوجوان ہیں، وہ جامعہ نگر کے علاقہ میں رہتے ہیں اور جامعہ میں بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹیلیفون نمبر 6835926 ہے۔

انھوں نے بتایا کہ ان کے علاقہ کے ایک درجن مسلم طلبہ نے مل کر ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام اسٹوڈینٹس اسکواڈ فار ایجوکیشنل پرموشن (SSEP) ہے۔ اس تنظیم کا واحد نشانہ تعلیم ہے۔ ان کا ماثو یہ ہے: خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔

یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوئی۔ ادکھلا کے علاقہ کے بارہ میں عام تصویر یہ ہے کہ یہاں کے مسلم نوجوان صرف تخریبی کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مگر مذکورہ تنظیم بتاتی ہے کہ اگر کچھ مسلم نوجوان تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں تو کچھ دوسرے مسلم نوجوان تعمیری کام بھی کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں لوگ عام طور پر اخباروں کے آناز یا دہ عادی ہو گئے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقہ کی باتوں کو بھی اخبار میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ اخباروں میں صرف گرامر خبروں (hot news) کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ اخبار میں چھپا ہے وہی کل بات ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اگرچہ بطور واقعہ موجود رہتی ہیں مگر اخباروں کے صفحات میں ان کو جگہ نہیں ملتی۔ اس اخباری مطالعہ نے موجودہ زمانہ میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر حالات میں جاننا بھی گویا نہ جاننے کے ہم معنی ہوتا ہے۔

۲۵ مارچ ۱۹۹۴

مولانا انیس لقمان ندوی سے میں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی تاریخ صدیوں سے رکی ہوئی ہے۔ اس کا اقرار سب کو ہے۔ مگر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کو اسلام کے دشمنوں نے روک رکھا ہے۔ مگر یہ بات لغویت کی حد تک بے بنیاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کی تاریخ رک جانے کا واحد سبب "عزیمت" کا غلط تصور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کو چیلنج کرنا عزیمت ہے۔ حالانکہ قرآن میں فرمایا کہ فاصبر کاصبر اولوالعزم من الرسل۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا نام عزیمت ہے نہ کہ بے صبری کے ساتھ ٹکرا جانے کا۔

اصل عزیمت یہ ہے کہ ارباب اقتدار سے اعراض کرتے ہوئے دوسرے مفتوح میدانوں میں اسلام کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی واحد نتیجہ خیز طریقہ ہے اور یہی دوبارہ اسلام کی تاریخ بنانے والا ہے۔

۲۶ مارچ ۱۹۹۴

مکہ کے عربی اخبار العالم الاسلامی (۱۸ رمضان ۱۴۱۴ھ، ۲۸ فروری ۱۹۹۴ء) میں پورے ایک صفحہ پر الید الصدیق حافظ (مصر) کی نظم چھپی ہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ تم خدا کی قسم سب سے زیادہ معزز امت ہو، اگرچہ تم غرب لوگوں کے درمیان دبے اور کمزور ہو: انتم لعمر الله اکرم امة ولو انکم بین الیمان عجاف یہ شعر گویا پوری نظم کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق نظم کا عنوان اکرم امة مقرر کیا گیا ہے یہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی عام سوچ ہے۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں عزت کا مقام کھودیا ہے۔ اب ان کے دانشور انہیں یہ کہہ کر تسکین دلا رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک تم بہر حال معزز ہو۔ مگر یہ ایک لغو بات ہے۔ اگر مسلمان خدا کے یہاں معزز ہوں تو دنیا میں بھی لازماً ان کو عزت کا مقام ملے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے: انتم الاعملون ان کنتم مومنین۔ ان مسلم دانشوروں کی غلطی یہ ہے کہ وہ مسلم امت اور مسلم نسل میں فرق نہیں کرتے۔ مسلم امت، اگر وہ فی الواقع مسلم ہو تو بلاشبہ وہ خیر امت ہے۔ وہ اللہ کی نصرت سے عزت

اور سر بلندی کا مقام حاصل کرتی ہے۔ مگر موجودہ مسلم نسل کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کا حکم قرآن کی اس آیت میں ہے : **بل انتم بشر ممتن خلق**۔

۲۷ مارچ ۱۹۹۲

زوال یافتہ قوموں کی نفسیات کا ایک جزو عدم اعتراف ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں یہ صفت بہت بڑے پیمانہ پر پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خود اپنے عمل کے انجام کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ملک کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے ملک کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔ اور انہیں کے مطالبہ کی بنا پر ملک تقسیم ہوا۔ مگر اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہندو ہیں۔ زیادہ عمر کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے ملک کو تقسیم کرنا پڑا۔ ان کی نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہم تو ۱۹۴۷ء میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ ملک کو کس نے تقسیم کرایا۔

آج انگریزی اخبار پانیر (۲۷ مارچ) میں ایک اور بات پڑھنے کو ملی۔ ایک ہندو صحافی جیوتی پنوانی (Jyoti Punwani) نے بھی کے جناح ہاؤس پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس سلسلہ میں بھی کے ایک مسلمان مسٹر رشید کے کچھ جوابات بھی انہوں نے نقل کئے ہیں۔ تقسیم کے مسئلہ کی بابت مسٹر رشید نے کہا کہ جو تقسیم ہوئی وہ انڈیا کی تقسیم نہ تھی بلکہ برٹش ایمپائر کی تقسیم تھی۔ انڈیا تو ۱۹۴۷ء تک موجود ہی نہ تھا :

India was not partitioned; the British empire was. India wasn't a country till 1947.

اس قسم کی باتیں میرے نزدیک کیسے پن کی حد تک غلط ہیں۔ ایسی لغو باتوں کا واحد انجام یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی فضا کبھی ختم نہ ہو اور ملک میں وہ مقتدل ماحول پیدا نہ ہو جس میں مسلمان ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کر سکیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو گریمر کے لحاظ سے صحیح مگر حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہوتے ہیں۔

۲۸ مارچ ۱۹۹۴

قومی آواز (۲۷ مارچ) کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی اتر پردیش کا اصلاحی کارواں علی گڑھ سے چل کر دیوبند، بجنور، سہارن پور، مراد آباد ہوتا ہوا رام پور پہنچا۔ یہاں شہر کی جامع مسجد میں ایک جلسہ ہوا جس میں مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔ مقامی رابطہ کمیٹی کے سکریٹری سلیم الباری نے اس کارواں کا مقصد ملت میں پھیل ہوئی برائیوں کو دور کرنا اور معاشرہ کی اصلاح کرنا بتایا۔ مدرسہ شاہی مراد آباد کے مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ ہمارے معاشرہ میں شراب کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے۔ پورے معاشرہ میں اگر ایک شخص بھی شرابی ہے تو وہ معاشرہ کے لئے ناسور ہے۔ کیوں کہ اس اکیلے شرابی کی اوجھی حرکتوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ (صفحہ ۵)

مولانا موصوف جوش خطابت میں بھول گئے کہ شرابی افراد تو خود زمانہ رسالت میں اور عہد خلافت راشدہ میں موجود تھے۔ پھر ہمارے پاس وہ کون سی خصوصی طاقت ہے جس کے ذریعہ ہم شراب کا اس طرح خاتمہ کریں کہ معاشرہ میں ایک بھی شراب نوش باقی نہ رہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک یا چند غلط افراد ہی فساد برپا کرتے ہیں۔ مگر اس کا حل یہ نہیں کہ غلط کار افراد کو ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر بستی اور ہر شہر میں ایسی کمیٹیاں بنائیں جو معاشرتی نغراں کا کام کریں۔ جہاں بھی کچھ غلط افراد مسئلہ پیدا کریں وہاں پہنچ کر معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کریں۔

مثال کے طور پر ہندوستان کا فرقہ وارانہ فساد زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا جلوس سڑک پر نکلتا ہے۔ جب وہ مسلم محلہ میں پہنچتا ہے تو کچھ غلط یا غیر سنجیدہ افراد سامنے آکر جلوس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے جلوس نزاع کی صورت اختیار کرتا ہے اور نزاع بالآخر خونیں فساد بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کرنے کا کام یہ ہے کہ فوراً بستی کے کچھ سنجیدہ افراد حرکت میں آجائیں وہ موقع پر پہنچ کر مسلم نوجوانوں کو روکیں۔ فساد روکنے کی یہی واحد تدبیر ہے۔

کسی معاملہ میں اصول کو جاننا صرف اس وقت مفید ہے جبکہ آدمی اس کے عملی انطباق کو جانتا ہو۔

۲۹ مارچ ۱۹۹۴

۲۸ مارچ کو نئی دہلی کے برلا ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی۔ مجھے اس میں بلایا گیا تھا۔ یہاں سابق مرکزی وزیر ایچ کے ایل بھگت (۷۰ سال) نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ۱۹۴۷ سے پہلے میں لاہور میں پڑھتا تھا۔ ایک بار میں نے راجہ غففر علی خاں (لیڈر یونینسٹ پارٹی) سے پوچھا کہ کیا پاکستان بنے گا۔ انھوں نے کہا کہ ہندو چاہیں گے تو بن جائے گا، ہندو نہیں چاہیں گے تو نہیں بنے گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اگر تقسیم کی مخالفت کریں گے تو یہ تحریک زور پکڑے گی اور پاکستان بن جائے گا۔ لیکن اگر ہندوؤں نے اس کو نظر انداز کیا تو تحریک زیادہ ہیں بڑھے گی اور پاکستان بھی نہیں بنے گا۔

یہ جواب اصولی طور پر بالکل درست ہے۔ یہ اس بات کی تشریح ہے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ : امیتوا الباطل بالصمت عنہ۔ میں خود ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر رہا ہوں۔ میری مخالفت میں زبردست طوفان اٹھایا گیا۔ کتابیں چھاپی گئیں۔ مستقل رسالے نکالے گئے۔ برے خلاف اتنا پروپیگنڈہ کیا گیا کہ میں یورپ، امریکہ، عرب اور افریقہ جہاں بھی گیا وہاں اس کا چرچا سنائی دیا۔ مگر میں نے کامل خاموشی اختیار کر لی۔ اب خدا کے فضل سے مخالفت کا یہ حال ہے کہ جیسے کسی غبارہ سے اس کی ہوا نکل گئی ہو۔

۳۰ مارچ ۱۹۹۴

کویت کا ماہنامہ الوعی الاسلامی (شوال ۱۴۱۴ھ، مارچ ۱۹۹۴) ڈاک سے موصول ہوا۔ اس کے صفحہ ۴۶-۴۷ پر محمود مفلح کی نظم ہے جس کا عنوان ہے : لماذا المسلمون ، کا ایک شعر یہ ہے کہ میرا خون ہر طرف بہہ رہا ہے ، اور میرے ہی بھائی دھتکارے جا رہے ، اور قتل کئے جا رہے ہیں ؛

دھی فی کلّ مناحیة یسیلُ و اخوتی المشرّجُ والقتیل

مجلہ کے صفحہ ۹۸ پر ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں۔ تازہ اعداد و شمار مطابق ، دنیا بھر میں ان کی تعداد ایک بلین اور دو بلین تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود کا یہ حال ہے۔ اس کا جواب استاد محمد بوریہ نے یہ دیا ہے کہ ، مالک بن نبی کے

الفاظ میں، مسلمانوں کے اندر الایمان الفاعل موجود نہیں۔
 یہ جواب درست نہیں۔ کیونکہ پچھلے دو سو سال سے مسلمان ساری دنیا میں اسلام
 کے نام پر بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر ایمان فاعل موجود نہ ہو تو وہ قربانی کیسے دے
 سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ پیش آرہا ہے وہ صرف
 ایک ناقابل معافی جرم کا نتیجہ ہے اور وہ ہے مدعو قوموں کو دشمن قرار دے کر ان کے
 خلاف لڑائی چھیڑ دینا۔ مدعو قوموں کی زیادتی پر مسلمانوں کو صبر کرنا تھا، مگر وہ مشتعل ہو کر
 ان سے لڑنے لگے۔

۳۱ مارچ ۱۹۹۴

مسٹر انل نوریہ (Anil Nauriya) ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہندو
 مسلم میل ملاپ کا کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے کئی فرقہ وارانہ فساد کو مد بیر کر کے روکا ہے۔ میں نے
 ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہندو مسلم جھگڑے کی جڑ کیا ہے۔ انھوں نے فوراً جواب دیا:

Lack of communication.

انھوں نے کہا کہ دوری کی وجہ سے دونوں طرف یہ ہوتا ہے کہ ہر الٹی بات کا لوگ یقین کرتے رہتے
 ہیں۔ اس طرح دونوں طرف اسٹیرویو ٹائپ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں فرقوں کو ایک دوسرے
 کی صحیح بات بتائیں تو اسٹیرویو ٹائپ اپنے آپ ٹوٹ جائیں گے اور تعلقات نارمل ہو جائیں گے۔
 میں نے کہا یہ بالکل درست ہے اور یہی اس معاملہ میں اصل بات ہے۔

یکم اپریل ۱۹۹۴

۲۲ مارچ ۱۹۴۰ کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے پاکستانی
 روزنامہ نوائے وقت نے ۲۳ مارچ ۱۹۹۴ کا شمارہ ”یوم پاکستان اڈیشن“ کے طور پر نکالا ہے۔
 اس میں مختلف مضامین ہیں۔ ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں میاں بشیر احمد نے ایک
 نظم لکھی تھی جس کا یہ شعر ہر طرف گونج رہا تھا:

ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح

ایڈیٹوریل نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم کی نظریں پوری دنیا سے اسلام پر تھیں۔ وہ

دنیا جو اس وقت مغربی استعمار کے خونخوار پنجہ میں گرفتار تھی۔ پاکستان اسلام کی غلام مملکتوں میں آزاد ہونے والا پہلا ملک تھا۔ یہ پاکستان عظیم الشان فقط بر عظیم پاک ہندی کے مسلمانوں کا وطن اور حصار نہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان پورے عالم اسلام کا حصار (اور انحصار) ہے، ان کا جملہ یہ ہے :

Pakistan is the fortress of Islam.

مگر حال یہ ہے کہ تقریباً نصف صدی گزرنے کے باوجود پاکستان نہ مسلمانوں کا حصار بن سکا اور نہ اسلام کا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے قائدین کے بولے ہوئے الفاظ کو جانتے ہیں مگر وہ تاریخ کی حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ مسلمانوں کی اسی بے خبری نے ان کو موجودہ زمانہ میں تباہ کر رکھا ہے۔ اس قسم کے الفاظ ہمیشہ فقائیں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ قوموں کے مستقبل کو جو چیز بناتی ہے وہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں۔ مسلمان چونکہ تاریخی حقیقتوں سے بے خبر ہیں اس لئے وہ ان کے مطابق اپنا ملی منصوبہ بھی نہیں بناتے۔ وہ صرف اپنے قائدین کے شاندار الفاظ میں گم رہتے ہیں۔ اور کسی انسان کے شاندار الفاظ کسی قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنے والے نہیں۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۳

جینی لیڈر ماوزی تنگ (۱۹۷۶ - ۱۸۹۳) نہایت سخت گیر آدمی تھا۔ تاہم اس نے بعض باتیں نہایت عمدہ کہی ہیں۔ اس کا ایک قول تھا کہ کسی اشو کو پریسٹج اشو نہ بناؤ۔ یہ بہت بامعنی بات ہے۔ پریسٹج اشو (وقار کا مسئلہ) بنانے سے پہلے معاملہ اپنے فطری دائرہ میں رہتا ہے۔ مگر جب معاملہ کو پریسٹج اشو تک پہنچا دیا جائے تو معاملہ اپنے فطری دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سادہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جس کو کبھی حل ہی نہ کیا جاسکے۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۳

جس زمانہ میں اجمودھیا مسئلہ کا زور تھا، سٹرائیل کے اڈوانی اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ہندو ہونے پر فخر ہے۔ مگر میں ہندو مذہب پر عمل نہیں کرتا۔ ان کا یہ جملہ انگریزی اخباریں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے :

At the height of the Ayodhya controversy Mr. L.K. Advani used to say that he was a proud Hindu, but not a practising Hindu. (p. 14)

(ٹائٹس آف انڈیا ۲ اپریل) یہی معاملہ ان مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ یہ لوگ بھی حقیقی اسلام پر عامل نہیں ہیں۔ البتہ اسلام کی شاندار تاریخ سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اس سے قومی فخر کی غذا لے رہے ہیں۔

یہ کہنا خود غیر اسلامی ہے کہ ”مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے“ حقیقی اسلام تواضع اور عبدیت کی روح پیدا کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر حقیقی اسلام کی اسپرٹ پیدا ہو جائے اس کی زبان سے تواضع کے کلمات نکلیں گے نہ کہ فخر و مباہات کے کلمات۔

۲ اپریل ۱۹۹۳

جمیل احمد صاحب جماعت اسلامی مدراس کے امیر ہیں۔ ان کا وطن و انمباڑی ہے۔ مگر وہ شہر مدراس میں رہتے ہیں۔ مدراس میں ان کے گھر کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے: 585623 غالباً ۱۹۷۳ کا واقعہ ہے۔ و انمباڑی میں ایک عیسائی اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ وہ سروس میں تھا۔ وہاں وہ برکت اپارٹمنٹس میں ایک فلیٹ لے کر رہنے لگا۔ مرد کا نام جوزف اور عورت کا نام میری تھا۔ و انمباڑی کے زمانہ قیام میں جوزف اسلام سے متاثر ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر بیوی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا مذہب نہیں چھوڑوں گی۔ تاہم دونوں میں میاں بیوی کا تعلق باقی رہا۔

وہ جس مکان میں کرایہ دار تھا وہ مسلمان کا مکان تھا۔ کچھ سالوں نے کہنا شروع کیا کہ جوزف کے لئے اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ مگر اس نے اب تک اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ اس طرح وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کو اس مکان سے نکال دینا چاہئے۔ چنانچہ مالک مکان نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم میرا مکان خالی کر دو۔ جوزف روتا ہوا جمیل احمد صاحب کے پاس آیا۔ انھوں نے مکان دار سے کہا کہ جوزف کی بیوی تو کتا بیہ ہے، پھر وہ اس کے لئے حرام کیسے ہو سکتی ہے۔ مکان دار نے کہا کہ علماء کا فتویٰ لاؤ تو میں مانوں گا۔ جمیل احمد صاحب مقامی علماء کے پاس گئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے۔ مگر جب تک نظیرہ ہو ہم فتویٰ نہیں دے

سکتے۔ اس کے بعد جمیل احمد صاحب نے کوشش کر کے ایک کتاب میں نظیر تلاش کی۔ یہ کتاب انہیں دکھائی۔ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فتویٰ لکھ کر دیا۔

جوزف اب مداس میں رہ رہا ہے۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا ہے، تقریباً ڈیڑھ سال بعد اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ جمیل احمد صاحب نے بتایا کہ مسلمانوں کے اسی قسم کے رویہ کی بنا پر مولانا حامد علی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے لئے ممکن ہو تا کہ نو مسلموں کو ہم اسلام قبول کرنے کے بعد چاند پر بھیج سکیں تو ہم ان کو چاند پر بھیج دیتے۔

۵ اپریل ۱۹۹۴

سخت کرب کے عالم میں یہ جملہ میری زبان سے نکلا — اگر یہ کہا جائے کہ خدا نہیں ہے تو ساری کائنات ناقابل فہم بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا ہے تو میرا وجود ناقابل فہم نظر آنے لگتا ہے۔

۶ اپریل ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ کے مسلمان جس سب سے بڑے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں وہ انسانی فطرت سے بدگمانی ہے۔ اسی بدگمانی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ان کے اندر صرف وہ منفی تحریکیں زور پکڑتی ہیں جو کسی مسلم دشمن کے خلاف اٹھائی گئی ہوں۔ جو تحریک کسی مثبت بنیاد پر اٹھائی جائے اس کو موجودہ مسلمانوں کے درمیان مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس نفیات نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو بے شمار نقصانات پہنچائے ہیں۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارہ میں کہا جائے کہ وہ اسلام دشمن طاقت کا ایجنٹ ہے تو مسلمان بلا تحقیق اس پر یقین کر لیں گے۔ اس نفیات نے مسلمانوں کو اس صلاحیت سے محروم کر دیا ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکیں۔

۷ اپریل ۱۹۹۴

مسلمانوں میں ایک قول بہت مشہور اور مقبول ہے — عیسائی مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہیں اور یہودی مسلمانوں کی جان کے دشمن ہیں۔ مگر میرے نزدیک دونوں ہی لغوی ہیں۔

اسی طرح کی بے بنیاد باتوں نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی کلی قوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں۔ ہر آدمی صرف اپنے مفاد کا دوست ہے۔ اس میں شاید صرف موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا استثناء ہے جو اپنے مفاد کے دوست بھی نہیں۔

۸ اپریل ۱۹۹۳

کتاب "عظمت اسلام" تیار ہو گئی ہے۔ جلد ہی انشاء اللہ پریس میں جائے گی۔ اس کے ٹائٹل کی پشت کے لئے حسب ذیل مضمون لکھ کر آفس کو دیا:

اسلام کی سب سے بڑی طاقت اس کی فکری اور نظریاتی برتری ہے۔ ایک طرف وہ اہل ایمان کو اس اعلیٰ ذہنی سطح پر جینے کے قابل بناتا ہے جس سے زیادہ اعلیٰ ذہنی سطح اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دوسری طرف موجودہ مابقت کی دنیا میں وہ اہل ایمان کی ابدی برتری کی ضمانت ہے۔ دوسرے اگر مادی سپر پاور میں تو اسلام نظریاتی سپر پاور۔ اور نظریاتی فوقیت بلاشبہ ہر دوسری فوقیت سے زیادہ عظیم ہے۔

۹ اپریل ۱۹۹۳

دو چیزیں آدمی کو برائی سے روکتی ہیں۔ ایک حیا اور دوسرے اندیشہ کمال جس آدمی کے اندر ان دونوں میں سے کوئی بات نہ رہے۔ وہ ہر برائی کے لئے ڈھیٹ ہو جائے گا۔ اسی بات کو ایک عرب شاعر نے ایک حدیث کو شامل کرتے ہوئے اس طرح کہا ہے۔ اگر تم کو انجام کار کا ڈر نہ ہو اور نہ تمہارے اندر شرم و حیا ہو تو پھر جو تمہارے جی میں آئے کرو:

اذا لم تخش عاقبة اللیالی ولم تسجی فاصنع ما تشاء

۱۰ اپریل ۱۹۹۳

عبد الرحمان کوندو کشمیری نے بتایا کہ ۲۶ مارچ کو وہ سرینگر سے دہلی آرہے تھے۔ سرینگر سے جموں تک انھوں نے بس سے سفر کیا۔ اس دن ہولی کا تیوہار تھا۔ راستہ میں ایک جگہ سامنے سے ایک ٹرک آیا جس کا ڈرائیور ہندو تھا۔ اس نے بس کے مسلمان ڈرائیور کی طرف پانی پھینک دیا۔ اس پر مسلمان ڈرائیور غصہ ہو گیا۔ پہلے اس نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کو برا بھلا کہا۔ ہندو ڈرائیور نے بھی جواب دیا۔ اب مسلمان ڈرائیور بس سے اتر پڑا۔ اس کے

ساتھ پانچ چھ مسلمان مسافر بھی اس کی حمایت میں اتر گئے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہاتھ پائی بھی ہوئی۔

اتنے میں بی ایس ایف کی ایک گاڑی آگئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ اتر گئے۔ انھوں نے حالات پوچھے۔ اس کے بعد انھوں نے مسلمان ڈرائیور کو غلط بتا کر اس کو مارنا شروع کیا۔ اب مسلمان ڈرائیور گھبرا گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی بس میں آیا اور اس کو نہایت تیزی کے ساتھ بھگانا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ایکسپریٹ کر دے گا۔ مسلمان ڈرائیور نے ان مسلم مسافروں کو بھی سڑک پر چھوڑ دیا جو اس کی حمایت میں اترے تھے۔

عبدالرحمن کوندو نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور نے اگر چند قطرے پانی کو برداشت کر لیا، موتا تو وہ اس ذلت اور مارے پچ جاتا۔ مگر یہی وہ بات ہے جو ہماری قوم کو نہیں معلوم۔

۱۱ اپریل ۱۹۹۳

مولانا اکبر الدین قاسمی نے بتایا کہ ۱۹۶۵ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جلسوں میں کثرت سے جاتے تھے۔ اس وقت مجلس مشاورت کانگریس کو ہراؤ کی ہم چیلر ہی تھی۔ مولانا علی میاں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ حکمران پارٹی کو ضرر پہنچائیں۔ یعنی الکشن میں اس کے خلاف ووٹ دے کر اس کو ہرائیں۔ اس طرح لیڈروں کو ہوش آئے گا اور وہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ان تقریروں میں مولانا علی میاں اکثر یہ شعر پڑھتے تھے:

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہونے والے حریری
قرآن میں حفاظت کا راز دعوت الی اللہ میں بتایا گیا ہے (واللہ یعصمک من الناس)
مگر موجودہ زمانہ کے نادان رہنما مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ضرر پہنچا کر اپنے تحفظ کا بندوبست کریں۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۳

مولانا اکبر الدین قاسمی اور حیدر آباد کے دو اور عالم طلاقات کے لئے۔ مولانا اکبر الدین قاسمی

دارالعلوم حیدرآباد میں استاد ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ جنوری ۱۹۹۴ میں مدرسہ میں ایک واقعہ ہوا۔ مدرسہ کی زمین پر ابھی تک تار کی معمولی فنگ تھی۔ اب چاروں طرف پتھر کی مضبوط باؤنڈری بنائی گئی ہے۔ باؤنڈری کی دیوار بننا شروع ہوئی تو پڑوس کے ایک ہندو نے کام روک دیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر میری زمین کو باؤنڈری کے اندر لے لیا ہے۔ پانچ فٹ چوڑی اور دس فٹ لمبی زمین کو اس نے اپنی زمین بتایا۔

مدرسہ والے راقم الحروف پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو بزدلی کا سبق دے رہا ہوں۔ مگر مدرسہ کے ذمہ داروں نے یہ نہیں کیا کہ اس کے بعد لڑکوں کو جمع کر کے ہندو کے خلاف جہاد شروع کر دیں۔ اس کے بعد مدرسہ کے ذمہ دار جناب رحیم الدین انفاری نے شاندار دعوت کا انتظام کیا اور مذکورہ ہندو کو اس میں بلایا۔ اس دعوت میں مولانا اکبر الدین قاسمی بھی شریک تھے۔ کھانے کے بعد اس ہندو کو پورا مدرسہ دکھایا۔ اور بتایا کہ دیکھئے ہم یہاں غریب بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ یہاں ہم ایک مفید قومی کام کر رہے ہیں۔ وغیرہ

اس کے بعد انھوں نے ہندو سے کہا کہ ہم آپ سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اصرار کریں گے تو ہم دیوار گرا دیں گے اور وہاں بنائیں گے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہم سے اس زمین کا معاوضہ لے لیں۔ ہندو کا دل نرم ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ اب جو دیوار بن گئی ہے اس کو باقی رہنے دیجئے، مگر آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہئے۔ اس نے زمین کا معاوضہ بھی نہیں لیا۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۴

نئی دہلی کے امریکی سفارتخانہ کے فرسٹ سکرٹری (Eugene D. Price, Jr.) آج ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ انگریزی اخبارات میں میرے مضامین انھوں نے پڑھے ہیں۔ اس کی وجہ سے انھیں مجھ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔

انھوں نے کہا کہ آپ کے خیالات عام مسلم رہنماؤں سے مختلف ہیں۔ پھر مسلمانوں کے درمیان آپ کے خیالات کا رد عمل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک میری دوسری کتابوں کا تعلق ہے، وہ عام طور پر بہت پسند کی جاتی ہیں۔ مگر قومی مسائل پر میں جو کچھ لکھتا ہوں، اس سے

کچھ مسلمان برہم ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو مجھ کو سی آئی اے کا ایجنٹ بتاتے ہیں۔ حالانکہ آپ امریکی سفارتخانہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک لغو الزام ہے۔ اور میرا سی آئی اے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ ان کو سخت تعجب ہوا کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے اوپر ایسے بے بنیاد الزام لگاتے ہیں۔

۱۴ اپریل ۱۹۹۳

اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے۔ اس معاملہ میں مختلف رائیں ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو درست کرو۔ اس کے بعد ان کے ذریعہ ہندوؤں میں دعوت پہنچاؤ۔ جماعت اسلامی کا لٹریچر کہتا ہے کہ اسلام کو مکمل نظام حیات کی حیثیت سے نافذ کرو تا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں۔ شمس نوید عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہندو قوم قوم نوح ہے۔ ہندو قوم کو اس کی اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں انھیں کی کتابوں کے رخ سے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ وغیرہ

میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان برادران وطن سے ہر قسم کی فرقہ وارانہ نزاع یکطرفہ طور پر ختم کر دیں۔ وہ ایذا پہنچائیں تب بھی مسلمان صبر و اعراض کریں۔ اس طرح یکطرفہ قربانی کے ذریعہ داعی اور مدعو کے درمیان نارمل حالت پیدا کی جائے اور دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھائے جائیں۔ اس کے بعد دعوت کا عمل اپنے فطری انداز میں خود بخود جاری ہو جائے گا۔ یہی دور اول میں صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا۔ تاتاریوں کے زمانہ میں یہی پیش آیا۔ خود ہندوستان میں ۱۹۴۷ء سے پہلے یہی عمل جاری تھا۔ مگر دو قومی تحریک نے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔

۱۵ اپریل ۱۹۹۳

پاکستانی اخبار نوائے وقت (۷ اپریل ۱۹۹۳) میں ایک مضمون پڑھا۔ لکھنے والے مسٹر طاہر ملک ہیں۔ اور اس کا عنوان ہے: مسئلہ کشمیر پر سنجیدگی اختیار کیجئے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے: 'بھارتی کشمیر سے بھاگ کر آنے والے کشمیری مہاجرین آزاد کشمیر کے کیمپوں میں مقیم ہیں۔ مہاجرین کو بستی کیمپوں میں نمائش بنا کر رکھا گیا۔ انھیں سرکاری نفیر ہنادیا گیا ہے۔ ہر مہاجر کو ۵۰۰ روپیہ کے قریب ماہوار امداد ملتی ہے۔ مہاجرین سارا دن کیمپوں میں رہتے ہیں۔ ان

کے لئے مثبت سرگرمیوں کا کوئی انتظام نہیں۔ ہاجرین کو سکھایا گیا ہے کہ ہر آنے والے ملکی یا غیر ملکی فرد کو صرف اور صرف بھارتی مظالم بتاؤ۔ اور باقی وقت آرام کرو۔
 بھارت کے خلاف نفرت اور ظلم کی باتیں پھیلانا، یہی پاکستان کی خارجہ سیاست کا اہم ترین رکن ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ مگر پاکستان کا پورا میڈیا گواہی دیتا ہے کہ اس کے پاس نفرت کے سوا جینے کے لئے اور کوئی بنیاد نہیں۔

۱۶ اپریل ۱۹۹۴

ماہنامہ الفرقان (جنوری ۱۹۹۴) میں سید عبدالرشید طارق رامپوری کا مضمون مولانا شمس نوید عثمانی کے بارہ میں چھپا ہے۔ اس میں مولانا مرحوم کے بہت سے واقعات و حالات درج کئے ہیں۔ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ — مولانا شمس نوید عثمانی کا حال یہ تھا کہ رات میں اگر بتی گل ہو جاتی تو انا اللہ پڑھتے ہی ہمیشہ یہ فقرہ بولتے: ایک دن ہماری زندگی کا چراغ بھی اسی طرح گل ہو جائے گا۔ (صفحہ ۳۵) موت کا استحضار ہو تو ہر واقعہ اسی طرح آخرت کی یاد دلانے والا بن جاتا ہے۔

۱۷ اپریل ۱۹۹۴

۱۶-۱۷ اپریل کو میں ناگپور میں تھا۔ وہاں پہلی بار آرایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں جانا ہوا۔ میرے ساتھ دو اور مسلمان تھے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا اور ہم لوگ قیام گاہ پر بیٹھے تو گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ دونوں صاحبان نے منفی رائے قائم کی ہے۔ ایک صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ ہنایت غیر مہذب ہیں۔ وہ کپڑا پہننا بھی نہیں جانتے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر لوگ جاگتھیہ پہنے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ پہنچے تو دوڑ کو کسی نے تولیہ لپیٹ لی اور کسی نے چادر لپیٹ لی۔ دوسرے مسلمان نے کہا کہ وہاں تو سب بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگ تھے۔ مجھے تو یہ سن کر ایک قبرستان جیسا دکھائی دیا۔

اس کے برعکس میرے ذہن میں ایک مثبت تصویر بنی۔ میں نے ان لوگوں سے کئی مثبت سبق سیکھے۔ مثلاً میں نے یہ معلوم کیا کہ آرایس ایس والوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کرو، اس کے بعد پارٹی کے کام میں لگو۔ اس تجربہ سے اندازہ ہوا کہ مسلمان عام طور پر

منفی سوچ والے کیوں ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوچنے کے لئے اس کے
سوا کوئی اور ڈھنگ موجود نہیں۔

۱۸ اپریل ۱۹۹۴

خدا برداشت کر رہا ہے، پھر ہم کیوں برداشت نہیں کر سکتے۔ مسجد والوں کو اگر مندر
کو دیکھ کر غصہ آئے تو انہیں سوچنا چاہئے کہ خدا مندر کو برداشت کر رہا ہے، اسی لئے تو مندر
کھڑا ہوا ہے۔ ورنہ دنیا میں مندر کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر مندر والوں کو مسجد کو دیکھ کر
غصہ آئے تو ان کو سوچنا چاہئے کہ بھگوان مسجد کو برداشت کر رہا ہے، اگر وہ برداشت نہ کرتا تو
دنیا میں مسجد کا وجود نہ ہوتا۔ لوگ اگر اس طرح سوچیں تو اپنے آپ دنگ فساد ختم ہو جائے۔

۱۹ اپریل ۱۹۹۴

ڈاکٹر احمد سلطان صاحب بنگلور کے رہنے والے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے ملاقات کے
دوران بتایا کہ مارچ ۱۹۹۴ میں بنگلور میں یہ واقعہ ہوا کہ پولیس ایک مسلمان لڑکے کو پکڑ کر
لے گئی۔ اس کا نام محمد حسین تھا۔ یہ لڑکا داداؤں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس پر غنڈہ گردی کا الزام لگایا گیا۔
محمد حسین کی پارٹی کے لڑکوں نے شور و غل کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔
ان کا ارادہ تھا کہ جلوس کی صورت میں پولیس اسٹیشن جائیں اور وہاں آگ لگا دیں۔ ڈاکٹر احمد
سلطان ان نوجوانوں سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن کو جلائیں گے تو بات بڑھے
گی اور مسلمانوں پر مزید ظلم ہوگا۔ نوجوانوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر ہم کیوں چپ رہیں۔ ڈاکٹر
صاحب نے سمجھایا کہ اقدام کے لئے صرف حق پر ہونا کافی نہیں۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا
نیجہ کیا نکلے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آدمی کو وہ لوگ
چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لئے ٹھہریے اور مجھے پرامن کوشش
کا موقع دیجئے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بنگلور کے کسٹمر پولیس مسٹر جے پرکاش کو ٹیلیفون کیا۔
اور کہا کہ یہاں صورت حال بہت نازک ہے، آپ فوراً آجائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری گاڑی
اس وقت موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گاڑی بھیج

دی اور وہ فوراً آگئے۔ معاملہ کو سمجھنے کے بعد وہ فوراً پولیس اسٹیشن گئے۔ محمد حسین کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس کو دو ہزار روپیہ بھی علاج کے نام پر دیا۔ جس انکیٹرنے اس کو گرفتار کیا تھا اس کو فوراً معطل کر دیا۔ اس طرح ایک فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔

مسلمان اگر خود سے کارروائی کرنے کے لئے نہ اٹھیں بلکہ امن و قانون کے دائرہ میں رہ کر معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ہر معاملہ نہایت آسانی سے حل ہو جائے اور کبھی فساد تک نہ پہنچے۔

۲۰ اپریل ۱۹۹۴

مبین عبدالغفار دادا بھائی (۵۵ سال) احمد آباد میں رہتے ہیں اور تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج وہ ایک اور صاحب کے ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگنے کے بعد احمد آباد میں مسلمانوں کا جلوس نکلا۔ اس جلوس کو نکالنے میں جماعت اسلامی جمعیت العلماء وغیرہ سب مسلم جماعتیں شریک تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک لاکھ مسلمان شامل تھے۔ وہ لوگ اس قسم کا نعرہ لگا رہے تھے: ہم سے جو ٹکرائے گا، مٹی میں مل جائیگا۔ یہ واقعہ ۱۹۶۹ کا ہے۔

اس کارروائی میں ہندوؤں پر ہوا۔ انھوں نے سوچا کہ آتشزدگی کا واقعہ تو فلسطین میں ہوا ہے پھر مسلمان یہاں کیوں اس قسم کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے کشیدگی بڑھی اور اس کی بنا پر معمولی واقعات بھی اشتعال کا سبب بننے لگے۔ کالوپور محلہ میں ایک ٹھیلہ پرکتا ہوا لڑی ہوئی تھیں۔ ٹریلک پولیس نے ٹھیلہ کو ہٹانا چاہا۔ اس میں کچھ کتا ہیں گر گئیں۔ ٹھیلہ والے نے شور مچایا کہ اس میں قرآن تھا اور پولیس والوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ پولیس والوں نے معافی مانگی مگر مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا۔

اس کے بعد جمال پور محلہ میں کچھ گائیں تھیں۔ مسلمان ان کو بھگانے لگے۔ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تکرار ہو گئی۔ کچھ مسلمانوں نے وہاں جگنا تھ مندر پر پتھر پھینک دیا۔ ہندوؤں میں خیر پھیل گئی کہ مسلمانوں نے جگنا تھ مندر پر حملہ کر دیا ہے۔ اس افواہ نے کشیدگی کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ چنانچہ فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا۔ اس میں یکطرفہ طور پر مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔

احمد آباد کے فساد کی رپورٹ اخبار میں چھپی تو تمام مسلم رہنما ایک ہی بولی بول رہے تھے۔ اور وہ تھا پولیس کو اور ہندو فرقہ پرستوں کو برا کہنا۔ کسی نے بھی اس نادانی کا ذکر نہیں کیا جو اس معاملہ میں مسلم رہنماؤں کی غلط رہنمائی کے نتیجے میں مسلمانوں نے کی۔

۲۱ اپریل ۱۹۹۲

مولانا شکیل احمد قاسمی (میرٹھ) نے بتایا کہ اعظم گڑھ کے شفیق احمد صاحب جو اس وقت جلال آباد کے مدرسہ میں کام کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے اعظم گڑھ کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ایک روز کلاس کے طلبہ کو ہندو ماسٹر نے مارا، کیوں کہ حساب کا پرچہ سب نے غلط کیا تھا۔

یہ روزہ کا مہینہ تھا۔ ہندو ماسٹر کو خیال ہو کہ شفیق ایک مسلمان لڑکا ہے، شاید وہ روزہ سے ہو۔ چنانچہ ماسٹر نے شفیق صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد ہندو ماسٹر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ شفیق مجھے معاف کر دو، آج میں نے نہایت پاپ کا کام کیا کہ روزہ کی حالت میں تم کو مارا۔

۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوستان میں دونوں فرقوں کے درمیان اسی قسم کے تعلقات تھے۔ لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی عزت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ مگر تقسیم ملک کی تحریک چلا کر حالات کو آخری حد تک بگاڑ دیا گیا۔ تقسیم کی تحریک کا مطلب ہندو قوم کے سیاسی اور مادی مفاد سے ٹکرانا تھا، اور جب بھی کسی شخص یا قوم کے سیاسی اور مادی مفاد کو چیلنج کیا جائے تو ہر جگہ وہی صورتحال پیش آئے گی جو ہندوستان میں پیش آئی۔ سعودی عرب میں شیخ عبدالعزیز بن باز، شام میں مفتی کفایتارو، مصر میں شیخ الازہر نہایت سکون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جبکہ انھیں ملکوں میں "اسلام پسند" افراد یا توجیلیوں میں ہیں یا انھیں گولی مار دی گئی۔ اس فرق کی وجہ یہی ہے کہ مذکورہ شیوخ حکمرانوں کے سیاسی مفاد سے نہیں ٹکراتے جبکہ نام نہاد اسلام پسند اٹھتے ہی حکمرانوں کے سیاسی مفاد سے ٹکرا گئے۔

۲۲ اپریل ۱۹۹۲

آج اچاریہ مینی سوشیل کمار کا انتقال ہو گیا۔ وہ ۱۹۲۶ء میں گوڈ گاؤں میں پیدا ہوئے۔

ان سے میری پہلی ملاقات ۱۹۵۷ء میں ہوئی۔ نئی دہلی (رام لپلاگراؤنڈ) میں انھوں نے ورلڈ فیلو شپ آف ریلیجنز کا اجلاس کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے ایک پیپر پیش کرنے کے لئے بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد چند بار کانفرنسوں میں ملاقات ہوئی۔ شانتی یا ترا (دسمبر ۱۹۹۲) میں ان سے بہت قربت ہو گئی۔

نئی دہلی میں انھوں نے "اچار یہ سوشل کمار آشرم" بنایا تھا۔ ایک بار میں ان کے دفتر میں تھا۔ کمرہ میں اس وقت صرف اچار یہ جی، سوامی چیدانند اور راقم الحروف تھے۔ میں اچار یہ جی سے قومی ایگت سے متعلق کسی معاملہ پر بات کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی کا ٹیلیفون آگیا۔ انھوں نے بات کرنے کے لئے ریسیور اٹھایا تو میں نے ریسیور ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے کہا کہ اتنے ضروری مسئلہ پر میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور آپ ٹیلیفون اٹھ کر رہے ہیں۔ اچار یہ جی کی زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ مگر اچار یہ جی ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے۔ انھوں نے مسکرا کر کہا: خاں صاحب اس وقت شکر کے روپ میں ہیں۔

۲۳ اپریل ۱۹۹۴

آج میں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) کے ایک سیمینار میں شریک ہوا۔ وہاں جسٹس سہانے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ انگریزوں نے اپنے ۹۰ سالہ دور حکومت (۱۸۵۷-۱۹۴۷) میں تقریباً پانچ سو قانون بنائے تھے۔ مگر آزادی کے بعد اس کی نصف مدت (۹۲-۱۹۴۷) میں ہماری قومی حکومت نے پانچ ہزار سے زیادہ قانون بنا ڈالے۔

قانون کبھی پرنکٹ نہیں ہوتا۔ ہر قانون میں کچھ نہ کچھ منفذ یا رخنہ (loop-hole) ہوتا ہے۔ اس لئے جتنے زیادہ قانون بنیں گے اتنے ہی زیادہ رخنے بڑھتے جائیں گے اور مجرمین کے لئے یہ امکان بڑھتا جائے گا کہ وہ کسی ذہین وکیل کی خدمات حاصل کر کے قانون کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچالیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد عملاً ہی ہو رہا ہے۔ قوانین کے اضافہ نے جرائم کو بڑھا دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مجرمین کے لئے قانون کی پکڑ سے بچنا آسان تر ہو گیا ہے۔ اچھے سماجی نظام کا راز قانون کا کم ہونا ہے نہ کہ قانون کا زیادہ ہونا۔ ہمارا اصل مسئلہ قانون کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے باوجود مجرم کو سزا نہیں ملتی۔

۲۴ اپریل ۱۹۹۴

مولانا شکیل احمد قاسمی نے بتایا کہ مولانا غلامیساں نے اپنی کتاب "نئے دور پرانے چراغ" میں لکھا ہے کہ تقسیم ۱۹۴۷ء سے پہلے ایک بار مولانا سید سلیمان ندوی ڈھاکہ یونیورسٹی میں بلائے گئے۔ وہاں انھوں نے ایک مقالہ پڑھا۔ اس مقالہ میں انھوں نے بتایا کہ بنگلہ زبان پہلے اردو رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ بعد کو ہندی رسم الخط اختیار کر لیا گیا۔ اب اگر آپ لوگ دوبارہ اردو رسم الخط اختیار کر لیں تو آپ اسلامی تہذیب سے قریب ہو جائیں گے۔ اس سے وسیع تر اسلامی قومیت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ یونیورسٹی ہال میں جو مسلمان طلبہ جمع تھے وہ ہنسنے لگے۔ انھوں نے مولانا سید سلیمان ندوی کی سخت توہین کی۔ حتیٰ کہ ان کے اوپر پتھر پھینکے۔ بڑی مشکل سے ان کو ہال کے باہر لایا گیا۔

اس طرح کے کثیر واقعات کے باوجود علامہ اقبال، مولانا اشرف علی تھتانی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور خود مولانا سید سلیمان ندوی نے ملک کو تقسیم کر کے پاکستان بنانے کی حمایت کی۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ زوال یافتہ اور جذباتی مسلمان جو طرح طرح کی عصبيتوں میں مبتلا ہیں وہ سیاسی اقتدار پا کر اور بگڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد وہ اسلامی نظام بنانے میں منہمک ہو جائیں۔

۲۵ اپریل ۱۹۹۴

ام السلام اپنے تین بچوں کو لئے ۲۲ اپریل کو آئی ہیں۔ ۲۷ اپریل کی صبح کو چلی جائیں گی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ موجودہ دنیا میں کوئی آدمی بھی مصیبت سے خالی نہیں۔ کسی کو ایک قسم کی مصیبت ہے اور کسی کو دوسرے قسم کی۔ یہ خود خدا کی تخلیق کی بنا پر ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے) انسان کی کامیابی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آرام کی زندگی حاصل کر لے، کیوں کہ وہ تو ممکن ہی نہیں۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کے آرام کو پالے جو حقیقی بھی ہے اور ابدی بھی۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۴

حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ لا یصح القول الا بالعمل (عمل کے بغیر قول

درست نہیں، یہ کمزوری پہلے زمانہ کے انسان میں تھی۔ مگر موجودہ زمانہ میں پریس اور پلیٹ فارم کی ایجاد نے اس برائی کو آخری درجہ میں پہنچا دیا ہے۔ آج کل ہر آدمی میڈیا میں اور لائوڈ اسپیکر کی مجلسوں میں شاندار الفاظ بکھیر رہا ہے۔ حالاں کہ عمل کے اعتبار سے وہ صفر ہوتا ہے۔ دور جدید نے لوگوں کی صرف دو عملی اضافہ کیا ہے۔

۲۷ اپریل ۱۹۹۴

ہندستان ٹائمس (۲۷ اپریل) کے صفحہ اول پر کلکتہ کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک رپورٹ چھپی ہے۔ مسٹر شیر سنگھ ایک آئی اے ایس افسر ہیں۔ وہ مغربی بنگال گورنمنٹ میں مین پاؤر شعبہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اجتماعات میں باہری مسجد کے مسئلہ پر مسلم پسند تقریریں کرتے تھے اور مسلمان بہت خوش ہوتے تھے۔ اب انھوں نے دو کتابیں شائع کی ہیں:

Babar, the secular emperor
Archaeology of Babri Masjid

ہندستان کی مسلم تنظیموں کی طرف سے اس کتاب کی زبردست نمائندگی کنگ فیصل فاؤنڈیشن میں کی گئی۔ چنانچہ ۱۹۹۴ء کے کنگ فیصل ایوارڈ میں مسٹر شیر سنگھ کے لئے چار ملین امریکی ڈالرا انعام کا اعلان کیا گیا۔ اگرچہ مغربی بنگال کی ریاستی حکومت نے ان کو فرقہ وارانہ سرگرمیوں کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔ اور ابھی تک وہ اس قیمتی انعام کو وصول نہیں کر سکے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو آدمی منفی کام کے لئے اٹھے اس کی وہ خوب پذیرائی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو آدمی مثبت کام کے لئے اٹھے اس کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی حمایت نہیں ملتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان قومی اسلام پر ہیں نہ کہ اصولی اسلام پر۔ قومی اسلام میں غیر قوموں کو حریف کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اصولی اسلام میں غیر قوموں کو مددگار کے روپ میں۔ قومی اسلام میں دوسری قومیں عداوت کا موضوع بنتی ہیں اور اصولی اسلام میں محبت کا موضوع۔

۲۸ اپریل ۱۹۹۴

حدیث میں منافق کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے: واذا اخاصم فاجر۔ یہ حدیث

صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان کے تحت آئی ہے۔ ابن حجر اور نووی دونوں نے فخر کی تشریح مال عن الحق کے لفظ سے کی ہے۔ اس کے مطابق، حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص منافق ہے کہ جب اس سے اختلافی بحث پیش آئے تو وہ انصاف سے ہٹ جائے۔

حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے، مگر مجھ سے اختلاف کرنے والے تمام مسلمان انصاف سے ہٹ گئے۔ میں نے کہا کہ مسلمان صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کریں تو مخالفین نے کہا کہ وہ بزدلی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد میں نے کہا کہ مسلمان با بری مسجد کے مسئلہ پر اپنا ایجنڈیشن ترک کر دیں تو مخالفین نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مسلمان با بری مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ میں نے کچھ مفکرین پر علمی تنقید کی تو کہا گیا کہ دیکھو، یہ علماء پر کچڑا اچھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہندو مسلم نژادی معاملات میں مسلمان پر امن جدوجہد کا طریقہ اختیار کریں، تو کہنے والوں نے میرے بارہ میں کہا کہ وہ ملی تشخص سے دست برداری کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ موجودہ قومیں مسلمانوں کی حریف نہیں ہیں بلکہ وہ مدعو کے حکم میں ہیں، تو کہا گیا کہ یہ اسلام دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وغیرہ۔

میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ مگر حدیث کی روشنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذکورہ قسم کی باتیں بلاشبہ منافقت والی باتیں ہیں۔ یہ مخلصانہ ایمان والی باتیں نہیں۔

۲۹ اپریل ۱۹۹۳

مسلمان کم از کم نصف صدی سے اقبال کے اس شعر میں گم ہیں :

آجھ کو بتانا ہوں تقدیر اُمم کیا ہے شمشیر و سنان اول طاؤس و درباب آخر
مگر امتوں کی تقدیر کے بارہ میں یہ بات صحیح نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی امت نفع بخشی
کا ثبوت دے کر دنیا میں جگہ حاصل کرتی ہے، اور جب وہ نفع بخشی کی صلاحیت کھو دے تو وہ
دنیا میں عزت و سربلندی کے مقام سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ یہی اصول قرآن سے ثابت ہوتا
ہے، جیسا کہ فرمایا : واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔

۳۰ اپریل ۱۹۹۳

نئی دہلی کے انگریزی پندرہ روزہ انڈیا ٹوڈے نے اپنے شمارہ ۳۱ مارچ ۱۹۹۳

میں جینیوا کی میٹنگ کی رپورٹ شائع کی تھی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ہونے والی اس میٹنگ میں پاکستان نے انڈیا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا مگر ممبر ملکوں کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس رپورٹ کے بارے میں قارئین کے خطوط انڈیا ٹوڈے (۳۰ اپریل) میں چھپے ہیں۔ ایک قاری نے لکھا ہے کہ پاکستان کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو اس پیراٹروپر کی مانند ہیں جو جہاز سے باہر چھلانگ لگا دے جب کہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ پیرا شوٹ کیسے کھولا جائے:

Benazir Bhutto is like a paratrooper who jumps out of the aircraft without knowing how to open the parachute. (R. Batra, New Delhi)

سڑھڑا کا یہ تبصرہ تمام مسلم لیڈروں پر صادق آتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے تمام مسلم لیڈر بار بار یہی کر رہے ہیں کہ وہ جوش میں آکر ایک چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ بعد کو انھیں معلوم ہوتا ہے کہ چھلانگ کے تقاضے پورے کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ کا کوئی بھی مسلم رہنما مجھے اس سے مستثنیٰ نظر نہیں آتا، خواہ باریشس رہنما ہو یا بے ریش رہنما۔

یکم مئی ۱۹۹۲

حافظ محمد خلاق صاحب (۲۶ سال) ہردہ (مدھیہ پردیش) کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے ملاقات میں بتایا کہ ان کے یہاں ۱۹۴۷ء سے لے کر اب تک کوئی فساد نہیں ہوا۔ وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فرقوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ ہندو عید کے موقع پر مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور مسلمان دسہرہ کے موقع پر ہندوؤں کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ تیوہار کے دن لوگ سڑکوں پر دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ہار پہناتے ہیں۔ سولف سپاری پیش کرتے ہیں۔ کہیں کہیں سڑک پر گیٹ بناتے ہیں۔ وغیرہ

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب بابر می مسجد توڑ دی گئی تو اس کے بعد ہردہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوئی۔ باہر کے کچھ ہندو فرقہ پرست ہردہ آئے اور انھوں نے ہردہ میں ہندوؤں کا جلوس نکالا۔ وہ اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے:

تسیل لگا کر ڈابر کا نام مسادو بابر کا
 جب جب ہندو جاگا ہے دلش سے دشمن بھاگا ہے
 جس ہندو کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے
 بچہ بچہ رام کا ہندستان کے کام کا
 اس سے مسلم نوجوانوں میں بھی کچھ رد عمل پیدا ہوا مگر بڑے لوگوں نے مسلم نوجوانوں کو روکا۔
 انھوں نے جوابی کارروائی کرنے کے بجائے ذمہ دار ہندوؤں تک اپنی شکایت پہنچائی۔ یہ ہندو
 اپنے ہندو نوجوانوں کو روکنے کے لئے سڑک پر آگئے۔ انھوں نے ہندو نوجوانوں سے کہا کہ
 یہ وقت تو مسلمانوں سے معافی مانگنے کا ہے نہ کہ اس طرح کا نفرو لگانے کا۔ ہر دہ کے لوگوں
 نے اس صورتحال کا منفی جواب دینے کے بجائے مثبت انداز میں اس کا جواب دیا۔ یعنی انھوں
 نے اپنی امن کی کوششیں تیز کر دیں۔ پہلے صرف ایک ایک تیمار پر استقبال کیا جاتا تھا۔ اب انھوں
 نے اس کو ڈبل کر کے دو دو تیمار پر استقبال شروع کر دیا۔ یعنی مسلمانوں نے دہرہ کے ساتھ
 دیوالی کے موقع پر بھی استقبال کا انتظام کیا۔ اسی طرح ہندوؤں نے عید کے ساتھ میلاد النبی
 کے موقع پر بھی مسلم جلوس کا استقبال کیا۔ چنانچہ فرقہ واریت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔

۲ مئی ۱۹۹۳

دسمبر ۱۹۹۳ میں امریکہ (لاس اینجلس) میں تھا۔ وہاں میری ملاقات مولانا سید سلیمان
 ندوی کے صاحبزادے ڈاکٹر سلمان ندوی سے ہوئی۔ ڈاکٹر سلمان ندوی انڈیا سے پاکستان
 گئے۔ اب وہ ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سید صاحب گڈول مشن
 (خیر سگالی مشن) پر ۱۹۴۸ میں پاکستان گئے۔ اور پھر لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ اخلاق اعتبار سے
 یہ بات درست نہ تھی۔ ایسا انھوں نے کیوں کیا۔

ڈاکٹر سلمان ندوی نے کہا کہ میں اس سفر میں سید صاحب کے ساتھ تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ سید صاحب
 کو ویزا میں توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے درخواست دی تو کلرک نے کہا کہ درخواست دہندہ کو
 خود یہاں آنا چاہئے۔ چنانچہ سید صاحب کو دھوپ میں کراچی تو نصل خانہ کی کھڑکی پر کھڑا ہونا پڑا۔ کلرک نے
 سید صاحب سے پوچھ گچھ کے بعد کہا کہ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے تو رہ جائیے ہم ویزا میں توسیع نہیں

کریں گے۔ اس سے بددل ہو کر سید صاحب وہاں رہ گئے۔

ہندستان واپسی کے بعد میں نے ایک صاحب سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس معاملہ کو جانتا ہوں۔ انھوں نے بتایا کہ وزیراعظم جواہر لال نہرو کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو انھوں نے بہت افسوس کیا۔ انھوں نے کہا کہ اگر سید صاحب واپس آکر مجھے قید بتاتے تو ان کی خاطر میں سفارتخانہ کے پورے عملہ کو سزا دیتا۔

۳ مئی ۱۹۹۳

جمیل اختر صاحب بیگم سرائے (بیار) کے رہنے والے ہیں۔ آجکل وہ دہلی میں ہیں۔ یہاں

انھوں نے پلاسٹک کا کام شروع کیا ہے۔ ان کا دہلی کا فون نمبر یہ ہے: 6849997

انھوں نے بتایا کہ ستمبر ۱۹۹۳ء میں وہ بھٹنڈا (پنجاب) گئے۔ وہاں انھوں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں مرمت اور صفائی کا کام ہو رہا ہے۔ اس کے نیچے دکانیں تھیں اور اوپر کی منزل میں نماز ہوتی تھی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ یہ مسجد ابھی چند مہینے پہلے واگزار ہوئی ہے۔ ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ میں یہ ہندوؤں کے قبضہ میں چلی گئی تھی۔ یہاں چوں کہ مسلمان بہت کم تھے، اس لئے کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلی۔ وقف بورڈ نے خاموشی کے ساتھ اس کا مقدمہ عدالت میں ڈال دیا۔ لمبی مدت کے بعد اب عدالت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس مسجد کو ہندوؤں نے اپنے قبضہ میں لے کر اس کے نیچے دکانیں بنالی تھیں اور اوپر ان کی رہائش گاہ تھی۔ عدالت کے فیصلہ کے بعد پولیس نے اس کو خالی کرنا کر مسلمانوں کو دے دیا۔

یہ ایک نہایت سبق آموز مثال ہے۔ اچودھیہا میں مسلمانوں نے ایسکمیٹیشن اور ہنگامہ کے ذریعہ مسجد کو حاصل کرنا چاہا مگر مسجد ان کو نہیں ملی۔ بھٹنڈا میں انھوں نے عدالتی عمل (Judicial activism) کے ذریعہ مسجد کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور مسجد انھیں مل گئی۔

۴ مئی ۱۹۹۳

جمیل اختر صاحب تین سال سعودی عرب (مدینہ) رہ کر واپس آئے ہیں۔ وہاں وہ ایک فیکٹری میں آپریٹر تھے جو پولی تھین بیگ بناتی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ میں وہاں مطمئن نہیں تھا۔ کیوں کہ وہاں بہت امتیاز ہے۔ مثلاً میں آپریٹر تھا اور مجھ کو ۹۰۰ ریال ماہانہ ملتا تھا۔

اور میرا ہلپر (کابل) ایک عرب تھا جو میرا ماتحت تھا، اس کو ۱۲۰۰ ریال ماہانہ ملتا تھا۔ عرب اور غیر عرب کے درمیان یہی امتیاز نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ ہے۔

ہندستان کے علماء اور رہنما اس بات پر ہنگامہ کئے ہوتے ہیں کہ یہاں ہندو اور مسلمان کے درمیان امتیاز برتا جا رہا ہے۔ مگر یہی امتیاز اس سے زیادہ بڑے پیمانہ پر عربوں اور غیر عربوں کے درمیان عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے اور اس پر کوئی رہنما شور و غل نہیں کرتا۔

۵ مئی ۱۹۹۳

امریکہ کے سفر میں ۳۱ دسمبر ۱۹۹۳ کو میری ملاقات ڈاکٹر مرغوب احمد قریشی (پیدائش ۱۹۳۱) سے ہوئی۔ انھوں نے ایک مسلم تحقیقی ادارہ (Think tank) قائم کیا ہے اور کئی سال کے ریسرچ کے بعد ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں کامیابی کے لئے ہیں ایک ذہنی جنگ (intellectual warfare) برپا کرنی ہوگی۔ ہمیں گہرا مطالعہ کر کے جاننا ہوگا کہ ہمیں کس کو گمانا ہے اور کس کو اٹھانا ہے اور اپنے مقصد کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔

انھوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں ایک عمدہ مثال خلیج میں ملتی ہے۔ امریکہ نے اپنے خاتون عراقی سفیر اپرل گلائیپی (April Gliaspy) کے ذریعہ ایک طرف شاہ فہد سے کہا کہ صدام حسین تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور دوسری طرف صدام حسین سے کہا کہ اگر تم کویت میں اپنی فوجیں داخل کر دو تو ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ اس کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ ہے وہ تدبیر جس کے ذریعہ ایک اقلیت ایک اکثریت کو کنٹرول کر سکتی ہے :

This is how the minority controls the majority.

انھوں نے کہا کہ ہندستانی مسلمانوں کے مسئلہ کا واحد حل یہ ہے کہ وہ ملک کو مزید تقسیم کر آئیں۔ اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ مسلمان دو لیول پر اپنی دو تنظیم قائم کریں۔ ایک خفیہ سطح پر اور دوسری ظاہری سطح پر۔ وہ ایک قوت کو ابھار کر اسے دوسری قوت سے لڑائیں۔ ہندستان جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے اس وقت تک مسلمان ہندستان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ بدترین قسم کی بے دانشی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم دانشور ساری دنیا میں اسی قسم کی بے دانشی میں مبتلا ہیں۔

۶ مئی ۱۹۹۲

ڈاکٹر ہیش شرما نے پنڈت دین دیال اپادھیائے پر ایک ہندی کتاب لکھی ہے ، اس کتاب کے اجرا پر ایک خصوصی اجتماع نئی دہلی میں پارلی منٹ انکس کے ہال میں ہوا۔ اس میں آریس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر شریک تھے۔ مثلاً لال کرشن اڈوانی اور اٹل بہاری باجپئی وغیرہ۔ ان کی دعوت پر میں نے بھی شرکت کی۔

پنڈت دین دیال اپادھیائے جن سنگھ کے بانیوں میں سے تھے۔ جن سنگھ بعد کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں ضم ہو گئی۔ ایک صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ جب بھارتیہ جن سنگھ کا دستور لکھا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ جن سنگھ کا مقصد بھارت میں دھرم راج لانا ہے۔ اس موقع پر پنڈت دین دیال اپادھیائے نے مداخلت کر کے دھرم راج کے آگے رول آف لا (Rule of law) لکھوایا۔ یہ ترسیم کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ہم ایسا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جس طرح پاکستان میں تھیا کو لسی ہے اسی طرح انڈیا میں بھی تھیا کو لسی ہوگی۔

مسلم اخباروں میں یہ بات تو بہت چھپی کہ جن سنگھ ملک میں دھرم راج لانا چاہتا ہے مگر جہاں تک مجھے یاد ہے کسی بھی مسلم اخبار یا رسالے نے یہ نہیں بتایا کہ جن سنگھ کے دستور میں دھرم راج کی تشریح رول آف لا کے لفظ سے کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنے دستور میں اپنا مقصد حکومت الہیہ قائم کرنا بتایا ہے تو فوراً وہ کہیں گے کہ حکومت الہیہ سے ہماری مراد امت دین ہے۔ مگر جماعت اسلامی کے دانشوروں نے یہ نہیں بتایا کہ دھرم راج سے جن سنگھ کی مراد رول آف لا ہے۔

۷ مئی ۱۹۹۲

پال فنڈلے امریکہ کے ایک سیاست داں ہیں۔ ۲۲ سال تک امریکی کانگریس کے ممبر رہے۔ انھوں نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے۔ — وہ سچ بولنے کی جرأت کرتے ہیں :

Paul Findlay, They Dare to Speak Out

پال فنڈلے نے اس کتاب میں یہودیوں کے بارہ میں کچھ حقائق کا انکشاف کیا۔ انھوں نے بتایا کہ امریکہ میں چھ ملیں (ساٹھ لاکھ) یہودی ہیں۔ وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے انتہائی منظم ہیں۔ وہ

امریکہ کے مفاد کے مقابلہ میں ہمیشہ اپنی قوم کے مفاد کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں دو لاکھ اصل فعال یہودی ہیں۔ انھوں نے مالی اداروں اور میڈیا پر قبضہ کر کے امریکہ کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہ مجرمانہ سازش کے تحت امریکہ کو اسرائیل کا ساتھی بنائے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد امریکہ کے یہودی پال فنڈ لے دشمن ہو گئے۔ اپنے میڈیا کے ذریعہ انھوں نے پال فنڈ لے کی اتنی زیادہ کردار کشی کی کہ ۲۲ سال کے بعد امریکی کانگریس کے انکشن میں وہ ہار گئے۔

ٹھیک یہی تجربہ مجھے اپنے سلسلہ میں مسلم شخصیتوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے ان پر تنقید کی تو ان شخصیتوں کے حلقے میرے دشمن ہو گئے۔ انھوں نے اپنے تمام ذرائع سے میری کردار کشی شروع کر دی۔ یہ لوگ نہایت سرگرمی کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں — میں ایک بکا ہوا آدمی ہوں۔ میں ہندوؤں کا ایجنٹ ہوں۔ میں سرکاری مولوی ہوں۔ وغیرہ۔ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہوں ان کے درمیان سچ بولنے کی یہی قیمت ہمیشہ دینی پڑتی ہے۔

۸ مئی ۱۹۹۴

مولانا ابوالہاشم بنگالی متحدہ بنگال مسلم لیگ کے آخری جنرل سکریٹری تھے۔ ان کا ایک انٹرویو لاہور کے روزنامہ نوائے وقت کے شمارہ ۲۹ اپریل ۱۹۹۴ (فرانڈے میگزین) میں چھپا ہے۔ انٹرویو لینے والے مسٹر محمد بدینر ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے:

”گاندھی کے بارہ میں ان کا خیال تھا کہ وہ اس صدی کا سب سے بڑا منافق تھا۔ مولانا ابوالہاشم نے بتایا کہ گاندھی نے جب نو اکھالی کے فسادات کے بعد وہاں ستیہ گرہ شروع کی تو میں وہاں گیا اور گاندھی کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر کے انھیں اسلام لانے کی ترغیب دی۔ گاندھی جی نے جواب میں کہا: مولانا آپ نے بہت دیر کر دی۔ اب جبکہ میں مرنے والا ہوں تو ان باتوں کا کیا فائدہ۔ مولانا کے بقول، جب انھوں نے مولانا حسرت موہانی سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولے: اچھی مولانا صاحب، خدا کا شکر ادا کریں کہ گاندھی مسلمان نہ ہوا، ورنہ مسلمانوں کا وہ حشر کرتا کہ خدا کی پناہ اچھی، مولانا، اسلام نے آپ کا کیا بگاڑا تھا۔ مولانا ابوالہاشم کہتے تھے کہ میں ہندوؤں کو ملعون کہتا ہوں۔“

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تحریک نے مسلمانوں میں کس قسم کا ذہن بنایا تھا، بدقسمتی سے یہی ذہن آج بھی سرحد کے دونوں طرف کم و بیش موجود ہے۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ نفرت اغیار تھا۔ اور آج بھی ان کا سب سے بڑا سرمایہ نفرت اغیار ہے۔ یہی منقہ مزاج ہے جس نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو تباہ کر رکھا ہے۔

۹ مئی ۱۹۹۳

مکہ سے نکلنے والے عربی ہفت روزہ العالم الاسلامی (۲۵ اپریل ۱۹۹۳) میں ابراہیم ابو کریم کے قلم سے ایک مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے: الصبر فی القرآن الکریم والسنة النبویة۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ المعجم المفہر س لالفاظ القرآن الکریم کے مطابق صبر کا مادہ اور اس کے مشتقات قرآن میں ۱۰۳ بار آئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں صبر کے فضائل کثرت سے بیان کئے گئے ہیں۔ مضمون کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے: لہذا کان الصبر من اعظم اخلاق المومنین وله منزلة من ارفع وارقی منازل الصالحین ایک طرف اس میں صبر کو مومنین صالحین کا اعلیٰ وارفع اخلاق بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف اخبار کا بیشتر حصہ ظلم و زیادتی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مثلاً اسی اخبار کے صفحہ اول پر بوسنیا اور کشمیر کے مسلمانوں پر کئے جانے والے مظالم کا تذکرہ نمایاں سرخیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہی موجودہ زمانہ میں تمام مسلم اخباروں اور رسالوں کا حال ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم علماء اور دانشور صبر سے صرف روایتی طور پر واقف ہیں۔ انہوں نے صبر کی حقیقت کو از سر نو اپنے حالات کے اعتبار سے دریافت نہیں کیا۔ صبراگران کی دریافت ہوتی تو وہ جانتے کہ بوسنیا اور کشمیر میں مسلمانوں سے صبر کا حکم مطلوب تھا نہ کہ جہاد کا۔ دونوں جگہ کے مسلمانوں کو سیاسی اقتدار اعلیٰ کو چھوڑ کر بقیہ تمام چیزیں حاصل تھیں۔ ان کو چاہئے تھا کہ وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کے معاملہ میں صبر کا طریقہ اختیار کرتے، ہوئے دوسرے میدانوں میں حاصل شدہ امکانات کو استعمال کریں۔ مگر غلط سوچ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ٹی ہوئی چیز ان کا نظر میں غیر اہم ہو گئی اور نہ ٹی ہوئی چیز سب سے اہم قرار پائی۔ چنانچہ دونوں جگہ انہوں نے انتہائی غیر ضروری طور پر مقامی اقتدار سے لڑائی چھیڑ دی۔ بوسنیا اور کشمیر میں جس چیز کو ظلم بتایا جاتا

ہے وہ حقیقتاً ظلم نہیں ہے بلکہ خود مسلم رہنماؤں کی بے صبری کی قیمت ہے۔ اس کا علاج دوبارہ صبر کی روش کی طرف لوٹنا ہے نہ کہ دوسروں کے خلاف شکایت اور احتجاج کا طوفان برپا کرنا۔

۱۰ مئی ۱۹۹۳

دہلی کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ مجھ سے کم عمر اور مجھ سے زیادہ تندرست تھے۔ مادی اعتبار سے وہ بڑی بڑی ترقیاں کر رہے تھے۔ بہت سی کاریں، کئی بلڈنگیں، اعوان و انصار کی کثرت، پیسہ کی افراط۔ مگر اچانک دل کا دورہ پڑا اور چند منٹ میں انتقال ہو گیا۔

ان کے انتقال کے بعد میں ان کے یہاں گیا۔ ایک بڑے کمرے میں ان کا جسم ایک گدے پر لٹایا ہوا تھا۔ ان کا جسم بظاہر خاموش تھا، مگر وہ ایک عظیم پیغام نشر کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ان کا مردہ جسم زبان حال سے کہہ رہا ہو: میں سب کچھ کھو چکا۔ پانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اب پانے کے لئے باقی نہیں رہی سو جنت کے۔ اب میرے آگے صرف ایک ہی پانے کے قابل چیز ہے اور وہ جنت ہے۔ یا تو میں اس کو پاؤں یا اس کو بھی کھو کر ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاؤں۔

۱۱ مئی ۱۹۹۳

آج تمام اخباروں کے صفحوں کی اہم ترین خبر ساؤتھ افریقہ کے بارے میں تھی۔ ڈاکٹر نیلسن منڈیلا آزاد ساؤتھ افریقہ کے پہلے صدر منتخب ہو گئے جس کی بنیاد نسل حکومت کے بجائے جمہوری حکومت ہوگی۔ ٹائٹس آف انڈیا (۱۱ مئی) نے اس خبر کی سرخی حسب ذیل الفاظ میں قائم کی ہے :

From prisoner to president Mandela

ساؤتھ افریقہ ایک انتہائی زرخیز ملک ہے۔ اس کی آبادی تین کروڑ ہے۔ سفید نام اقلیت یہاں ساڑھے تین سو سال سے حکومت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر منڈیلا نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ ۲۷ سال تک جیل میں رہے۔ آخر کار ان کی تحریک کامیاب رہی۔ سفید نام

حکومت آزاد الکشن پر راضی ہوئی۔ الکشن ہوا تو ووٹروں کی دو تہائی اکثریت نے نیلسن منڈیلا کی پارٹی (ANC) کو ووٹ دیا۔

نیلسن منڈیلا مہاتما گاندھی سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریک عدم تشدد کی بنیاد پر چلائی۔ عین اسی زمانہ میں فلسطین کی آزادی کی تحریک تشدد کی بنیاد پر چلائی گئی۔ فلسطینی ۵۰ سالہ قربانیوں کے باوجود نا کام ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ کی سیاہ فام نسل اسی مدت میں پر امن جدوجہد کے ذریعہ کامیاب ہو گئی۔ یہ واقعہ ایک تاریخی ثبوت ہے کہ تشدد کی طاقت کے مقابلہ میں عدم تشدد کی طاقت زیادہ بڑی ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۹۲

ٹائمس آف انڈیا کے سابق ایڈیٹر گری لال جین نے ٹائمس آف انڈیا (۱۴ اگست ۱۹۹۲) میں برصغیر ہند کے مسلمانوں کے بارہ میں لکھا تھا کہ ہندوستانی اسلام کو ۱۹۶۵ اور ۱۹۷۱ میں ایک اور انقلابی تبدیلی کو جھیلنا پڑا جب کہ مسلمانوں کی عظیم بہادری کا افسانہ میدان جنگ میں دفن کر دیا گیا :

Indian Islam underwent another radical change in 1965 and 1971 when the myth of superior Muslim valour was laid to rest on the battlefield.

اس تبصرہ کو پڑھ کر مسلم دانشوروں کو غصہ آئے گا۔ مگر مجھے خود مسلم دانشوروں اور مسلم رہنماؤں پر غصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جوش دلا کر غیر ضروری طور پر لڑا دیتے ہیں۔ اس کا واحد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان شکست کھاتے ہیں اور تاریخی روایات کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر ان کا جو ایک بھرم قائم تھا وہ بھی ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۳

مولانا انیس لقمان ندوی سے میں نے کہا کہ میں فلم نہیں دیکھتا۔ مگر آج کل کے زمانہ میں فلمی گانے اس طرح فضا میں بکھیرے جا رہے ہیں کہ آدمی کو بہر حال انہیں سننا پڑتا ہے۔ اس طرح کا ایک گانا بار بار میرے کان میں پڑا جس میں ہیر واپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ : ہم تڑپ تڑپ کر تمہارے گیت گائیں گے۔

میں نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ میں مسلسل طور پر اتنے زیادہ شدید غم میں رہتا ہوں کہ زندگی میرے لئے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ مگر خدا اور خدا کے دین کے لئے جو کچھ میں لکھتا ہوں اس کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔

۱۳ مئی ۱۹۹۳

اخبارات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ خبروں کو نمایاں طور پر چھاپتے ہیں۔ اور کچھ دوسری خبروں کو وہ سرے سے اپنے کالموں میں جگہ نہیں دیتے۔ مثلاً ہندوستان میں ایک مسجد (بابری مسجد) ڈھائی گئی تو تمام اخباروں نے اس کو بار بار چھاپا۔ مگر اسی ہندوستان میں ساڑھے تین لاکھ مسجدیں آباد ہیں تو اس کی خبر کسی اخبار میں نہیں ملے گی۔ میں نے ایک جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر متوازن رپورٹنگ (unbalanced reporting) ہے۔ اور یہی غیر متوازن رپورٹنگ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس طریقہ نے تمام لوگوں کی سوچ کو منفی بنا دیا ہے۔

۱۵ مئی ۱۹۹۳

اصول فقہ کی کتابوں میں ایک متفقہ اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ دفع مضرت، جلب منفعت پر مقدم ہے۔ (درء المفسدة مقدم علی جلب المصلحة) ثاقلی فقہاء کے یہاں یہ ایک متفق علیہ شرعی اصول ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے جن مسلم مصلحین نے بھی کوئی اقدام کیا انھوں نے اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی بربادی کی ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۹۳

جدید مودخلین کی اکثریت ابن خلدون کو اپنے فکر و نظر اور اسلوب بیان کے اعتبار سے تاریخی مفاہات (المفاجاة التاريخية) کہتی ہے۔ ابن خلدون کے زمانہ میں مسیح عبارت لکھنا ہی واحد اعلیٰ اسلوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر ابن خلدون نے انتہائی منفرد طور پر غیر مسیح نثر میں اپنی کتاب لکھی۔ فکری اعتبار سے بھی ابن خلدون کی کتاب (مقدمہ) اپنے زمانہ سے بہت مختلف نظر آتی ہے۔ یہ دورنکری جمود کا دور تھا۔ مگر ابن خلدون نے

حیرت انگیز طور پر فکری اجتہاد کی مثال قائم کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی تنزل کسی قوم کا کلی طور خاتمہ نہیں کرتا۔

۱۷ مئی ۱۹۹۳

نومبر ۱۹۹۳ کے ریاستی الکشن میں خود اجدھیا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا امیدوار ہار گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجدھیا کی مقامی ہندو آبادی بی جے پی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر نااہل مسلم لیڈر سارے ملک میں ہنگامہ مکر کے ہندو فرقہ کو اس اشوپر نہ جگاتے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو خود اجدھیا کے ہندوؤں کی تائید بھی حاصل نہ ہوتی اور مسجد کے خلاف ان کی سازش اپنی موت آپ مر جاتی۔

۱۸ مئی ۱۹۹۳

۱۹۷۷ میں مسٹر سید حامد آئی اے ایس Subordinate Services Commission کے چیئرمین تھے۔ اس وقت کی وزیراعظم اندرا گاندھی نے ان سے اور کچھ دوسرے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ اس طرح ہمارا ایڈمنسٹریشن یکطرفہ (top-sided) ہو جائے گا۔ آپ لوگ مسلمانوں کو آئی اے ایس کے مقابلہ میں بٹھائیے۔ گورنمنٹ اس معاملہ میں پورا تعاون کرے گی۔

اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خسرو تھے۔ چنانچہ علی گڑھ میں آئی اے ایس کے امیدواروں کے لئے کوچنگ سنٹر کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ اس زمانہ میں جب بھی کوئی وائٹ نکلتی تو سید صاحب درخواست کا فارم بڑی تعداد میں لے کر علی گڑھ جاتے اور طلبہ کو شوق دلا کر انھیں فارم پر کرنے پر آمادہ کرتے۔ جو طلبہ فارم پر کرتے ان کے لئے مفت کوچنگ کرائی جاتی۔ اس اسکیم کے ذریعہ بہت سے مسلم نوجوان آئی اے ایس کے امتحان میں شریک ہو کر آئی اے ایس افسر بن گئے۔

اس کے بعد ۱۹۸۰ میں سید حامد صاحب وائس چانسلر ہو کر علی گڑھ گئے اور ۱۹۸۵ تک وہاں وائس چانسلر رہے۔ مگر ان کی وائس چانسلری کے زمانہ میں یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سید صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نظام میں بعض خرابیوں کی

اصلاح کرنا چاہا۔ اس پر طلبہ کی طرف سے سخت رد عمل ہوا انھوں نے وی سی لاج پر جارحانہ حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کیپس میں پولیس بلانی پڑی۔ اسی دوران ۱۹۸۲ میں کچھ طلبہ نے دفعہ ۱۴۴ کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت پولیس نے گولی چلائی جس میں ایک لڑکا آفتاب احمد نام کا مر گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں زبردست ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامہ میں مذکورہ اسکیم ٹھپ ہو کر رہ گئی۔

کسی بھی اصلاحی اسکیم میں نصف حصہ زیر اصلاح افراد کا ہوتا ہے۔ اگر زیر اصلاح افراد اپنے حصہ کا کردار ادا نہ کریں تو اصلاحی اسکیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

۱۹ مئی ۱۹۹۴

مسٹر جیرالڈ روسکو (Gerald Roscoe) کی کتاب (The Good Life) دیکھی۔ یہ کتاب بدھزم کے بارے میں ہے۔ وہ بنکاک سے ۱۹۹۲ میں چھپی ہے۔ اس کے تیسرے باب میں وہ لکھتے ہیں کہ بدھزم میں رسمی تبدیلی مذہب کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے ایک بار ایک انگلش آرٹسٹ سے پوچھا جو بدھسٹ ہو گیا تھا کہ تم نے بدھزم کیسے اختیار کیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ میں بدھسٹ نہیں بنا بلکہ میں نے دریافت کیا کہ میں ایک بدھسٹ ہوں :

I didn't become a Buddhist. I realized that I am a Buddhist. (p. 20)

ٹھیک ہی بات میں نے ایک یورپی نو مسلم کے بارے میں پڑھی۔ اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اس نے جواب دیا :

I didn't become a Muslim. I realized that I am a Muslim.

دونوں میں یہ مشابہت کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندروین فطرت کی طلب پیدائشی طور پر موجود ہے۔ انسان جب خارجی حقیقت کو باتا ہے تو وہ دراصل اسی اندرونی تقاضے کو اس سے مربوط کرتا ہے۔ البتہ مسلم کا ربط حقیقی ربط ہے اور بدھسٹ کا ربط مصنوعی ربط۔

۲۰ مئی ۱۹۹۴

پہلی جنگ عظیم کے بعد فاتح ملکوں (امریکہ، برطانیہ وغیرہ) نے انٹرنیشنل کوآپریشن

کے لئے جمعیت اقوام League of Nations بنائی۔ اس وقت کے مسلم رہنماؤں نے اس کے خلاف نہایت سخت رائیں دیں۔ مثلاً اقبال نے کہا:

چھیت جمعیت اقوام کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند
اس قسم کے منفی تبصروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مغربی قوموں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ نفرت سراسر بے معنی تھی۔ یہ قومیں کفن چور نہیں تھیں۔ وہ جدید قوتوں کی حامل تھیں۔ اگر مسلمان ان سے متنفر نہ ہوتے تو ان سے بہت کچھ سیکھتے۔ مگر نفرت کی نفسیات نے ان کے اندر دیکھنے کا ذہن پیدا ہونے نہیں دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو امریکہ سے نہایت تلخ تجربہ ہوا تھا۔ مگر جاپانی امریکیوں سے متنفر نہیں ہوئے۔ چنانچہ امریکیوں سے انھوں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں اور ترقی کی۔ مگر مسلمان ایسا کرنے میں ناکام رہے۔

۲۱ مئی ۱۹۹۲

آج آل انڈیا ریڈیو (نیشنل چینل) میں ایک ٹاک ریکارڈنگ کے لئے جانا ہوا۔ وہاں لکشمی شنکر باجپئی سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ شیواجی اور رانا پر تاپ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور کی گئی ہیں۔ حالاں کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ مثلاً شیواجی کے سپاہی ایک بار ایک مسلمان کو پکڑ لائے۔ شیواجی نے اپنے سپاہیوں کی اس بات کو ناپسند کیا اور اس مسلمان کو پالکی میں بٹھا کر اس کے گھر واپس بھیجا۔ اسی طرح ہمارا رانا پر تاپ کی ملاقات عید کے دن کچھ مسلمانوں سے ہوئی۔ اس وقت ہمارا رانا پر تاپ کے پاس کوئی اور چیز انھیں دینے کے لئے نہیں تھی۔ ہمارا رانا پر تاپ کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا۔ انھوں نے وہ کڑا اتار کر مسلمانوں کو دے دیا۔ اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے عید کا تحفہ ہے

اس ملاقات کے بعد میں نے سوچا کہ اس کے باوجود اس ملک میں ہندو مسلم تعلقات کیوں خراب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ مختلف اسباب سے ایسا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے ذہن میں اپنے بڑوں کی اچھی باتیں آگئیں۔ اور مسلمانوں کے بڑوں کی بری باتیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے ذہن میں ہندو بڑوں کی بری باتیں بسی ہوئی ہیں۔ اور اپنے

بڑوں کی اچھی باتیں۔ اسی غلط سوچ نے دونوں فرقوں کے درمیان خلاف واقعہ طور پر بدگمانیاں پیدا کیں اور دونوں ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے۔

۲۲ مئی ۱۹۹۳

آج عید الاضحیٰ تھی۔ نماز کے بعد دہلی میں ایک صاحب کے یہاں ملنے گیا۔ گھر کے ایک لڑکے نے کہا کہ آج یہاں پانی نہیں آیا۔ لڑکے کے والد نے پرنسز انداز میں کہا کہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں پانی کا بہت انتظام ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ پانی موجود ہو تب بھی میں اپنے کو بے پانی سمجھتا ہوں۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ پانی کے بغیر بھی اپنے کو پانی والا سمجھ رہے ہیں۔ کتنا زیادہ فرق ہے ایک انسان اور دوسرے انسان ہیں۔

۲۳ مئی ۱۹۹۳

اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے بعد آپ کے مشن کو کون چلائے گا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، واضح طور پر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ضرور کسی نہ کسی کو اٹھائیں گے اور وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھے گا۔

البتہ عالم عرب میں ایک واضح نام میرے پاس موجود ہے، اور وہ شیخ محمد سلیمان القائد (طرابلس) کا ہے۔ ان کے اندر اعلیٰ درجہ کی قائدانہ صلاحیت موجود ہے، اسی کے ساتھ انھوں نے اس مشن کو بخوبی طور پر سمجھا ہے۔ طرابلس کے اخوان سے میں نے کہا تھا کہ محمد سلیمان القائد ہمارے مشن کے "لینن" ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ اس مشن کو کامیابی کے ساتھ چلائیں گے۔ ۲۶ اگست ۱۹۹۱ کو تذانی کی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ تادم تحریر وہ قید میں ہیں۔ یقیناً ایک روز وہ باہر آئیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو انشاء اللہ زیادہ بہتر طور پر وہ اس مشن کا کام کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔

۲۴ مئی ۱۹۹۳

قرآن میں سورہ المزمل میں ہے کہ واصبر علی ما یقولون (اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔) آج اس آیت کو عربی تفاسیر میں دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک نے اس کو

فسوخ قرار دیا ہے۔ ہر ایک نے لکھا ہے کہ قتال کی آیت اترنے کے بعد یہ آیت فسوخ ہو گئی۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تفسیریں قرآن فہمی کے لئے پردہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس آیت میں قول پر صبر کا حکم ہے نہ کہ جارحیت پر صبر کرنے کا حکم۔ ہجرت سے پہلے اہل ایمان جارحیت پر صبر کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جارحیت کے مقابلہ میں قتال کا حکم نازل ہوا۔ مگر جہاں تک ناپسندیدہ قول پر صبر کرنے کا معاملہ ہے، وہ ہجرت کے پہلے بھی مطلوب تھا اور ہجرت کے بعد بھی مطلوب ہے۔ حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں بھی اہل ایمان کو قول پر صبر ہی کرنا ہے۔ قولی اذیت رسانی پر صبر ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ کبھی فسوخ نہیں ہوتی۔

۲۵ مئی ۱۹۹۲

سید حامد صاحب (سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی) نے حیدر آباد کے مدینہ ایجوکیشنل سنٹر میں تقریر کی۔ موضوع تھا: مسلم مسائل اور ان کا حل۔ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ ملت میں تسلیمی بیداری پر سب سے زیادہ کام حیدر آباد میں ہو رہا ہے۔ لیکن آپس کی محاصمت اور دشمنی کے باعث حیدر آباد "حد آباد" بنتا جا رہا ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے (رہنمائے دکن ۲۱ نومبر ۱۹۹۲) یہی حال آج کل ہر جگہ کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ کسی آدمی کا اپنا لڑکا ترقی کرے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے شخص کا لڑکا ترقی کرے تو وہ اس پر حسد کرتا ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کی ترقی میں اپنی بڑائی دیکھتا ہے۔ مگر دوسرے کی ترقی میں وہ اپنی بڑائی نہیں دیکھ پاتا۔ اگر مسلمانوں کے اندر ملی احساس بیدار ہوتا تو وہ دوسرے کی ترقی کو ملت کی ترقی سمجھتے۔ اس طرح وسیع تر معنوں میں ہر مسلمان کی ترقی انہیں خود اپنی ترقی نظر آتی۔ مگر بدقسمتی سے یہ احساس مسلمانوں میں موجود نہیں۔

۲۶ مئی ۱۹۹۲

ٹائمز آف انڈیا (۲۶ مئی) کے وسط میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا

ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (جن سنگھ) نے ۱۹۸۴ کے الکشن میں حصہ لیا تو اس کے صرف دو ممبر چن کر لوک سبھا میں آ سکے تھے۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ کے جنرل الکشن میں اس کے ۸۶ ممبر کامیاب ہو کر لوک سبھا میں پہنچے۔ پھر ۱۹۹۰ کے الکشن میں اس کے ۱۱۹ ممبر لوک سبھا میں کامیاب ہو گئے۔ مضمون میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ تیز رفتاری اضافہ کیسے ہوا۔ خود بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ مسلم لیڈروں کی طرف سے اٹھائی ہوئی شاہ بانو تحریک اور بابر می مسجد تحریک ہمارے لئے نہایت معاون ثابت ہوئی۔ ان دھواں دھار تحریکوں کی وجہ سے ہمارے لئے یہ ممکن ہو کہ ہم ہندوؤں کو فرقہ وارانہ لائن پر موبیل لائز کریں۔ اس کے بغیر یہ سیاسی کامیابی ناممکن تھی۔

جن سنگھ نے آریہ سماج کو ساتھ لے کر ۶۷-۱۹۶۶ میں گنو ہتھیاء اندولن چلایا۔ یہ دراصل پولیٹیکل اسٹنٹ تھا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس معاملہ میں انھوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چنانچہ یہ اندولن ناکام ہو گیا۔ اور ہندو انتہا پسند عناصر کو اسمبلی میں اپنی تعداد بڑھانے کا موقع نہیں ملا۔ مگر شاہ بانو کے بارہ میں جسٹس چندر اچوڑ کے فیصلہ کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو دھواں دھار تحریک چلائی۔ اور بابر می مسجد کے نام پر مسلم لیڈروں نے جو احتجاجی ہنگامے برپا کئے، اس نے ہندوؤں کو جگادیا۔ اس کا نتیجہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مذکورہ سیاسی کامیابی تھی۔

۲۷ مئی ۱۹۹۴

۲۴ مئی کو جج کا دن تھا۔ رتنی میں رومی جمرات کے موقع پر حاجیوں نے پتھر مارنے کے لئے ہجوم کیا۔ اور غیر ضروری جوش دکھایا۔ اسی دوران کسی وجہ سے بھگدڑ پھیل گئی۔ اس بھگدڑ میں ایک ہزار سے زیادہ حاجی خود حاجیوں کے پیروں کے نیچے دب کر مر گئے۔ جج کے زمانہ میں ایک معمولی چڑیا مارنا بھی حرام ہے۔ مگر حاجیوں نے اپنی نادانی اور بے شعوری کے نتیجہ میں ایک ہزار حاجی مار ڈالے۔

انگریزی روزنامہ ہندستان ٹائمس (۲۶ مئی) نے اپنے ایڈیٹوریل نوٹ میں لکھا ہے کہ اس بار ۲۵ لاکھ آدمی حج کے لئے مکہ پہنچے تھے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن ملکوں سے

وہ لوگ آئے تھے انہوں نے ان کو ضروری تربیت نہیں دی تھی۔ حاجیوں کو بتانا چاہئے تھا کہ جمرات پر پتھر پھینکنا ایک علامتی عمل ہے۔ اور اس کی اہمیت نہیں کہ ان کے پھینکے ہوئے پتھر واقعہً ستون پر پہنچے یا نہیں۔ اگر وہ اس کو جانتے تو یہ بھگدڑ واقع نہ ہوتی :

The pilgrims could have been told that throwing stones at Jamrat was a symbolic act and it did not matter whether the stones really hit the pillar. Had they realized this, the stampede might not have occurred.

۲۸ مئی ۱۹۹۴

ٹائمز آف انڈیا (۲۷ مئی) نے مکہ میں ٹریجڈی Tragedy in Mecca کے عنوان سے ایک نوٹ لکھا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۷۹ء میں کچھ انتہا پسندوں نے مکہ کے حرم میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد فوج نے حرم کا محاصرہ کر لیا اور انتہا پسندوں پر گولی چلائی گئی جس کے نتیجے میں ۲۰۰ آدمی مر گئے۔ ۱۹۸۷ء میں ایرانی حاجیوں کا تصادم دوسرے حاجیوں سے ہوا۔ اس موقع پر بھی امن قائم کرنے کے لئے گولی چلائی پڑی اور ۴۰۰ آدمی مر گئے۔ ۱۹۹۰ء میں ایک ٹنل سے گزرتے ہوئے حاجیوں میں بھگدڑ میں ۱,۴۲۶ حاجی دب کر مر گئے۔ اب ۱۹۹۴ء کے حج میں رومی جمرات کے موقع پر بھگدڑ ہوئی اور اس میں ایک ہزار سے زیادہ حاجی دب کر ہلاک ہو گئے۔

اس قسم کی ہلاکت اگر ہندوستان میں ہو تو فوراً تمام مسلم رہنما اخباروں میں بیان شائع کریں گے جس میں "انتظامیہ کی مذمت کی گئی ہو۔ مگر سعودی عرب میں اس قسم کے واقعات پر کسی ایک عالم نے بھی سعودی حکومت کو ذمہ دار قرار دے کر کوئی مذمتی بیان شائع نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مذکورہ واقعات پر علماء کو سعودی حکومت کی مذمت کرنا چاہئے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء اور رہنماؤں کو ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہئے۔ ان کے لئے فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ یا تو دونوں جگہ بولیں یا دونوں جگہ چپ رہیں۔

۲۹ مئی ۱۹۹۴

الرسالہ مشن کی عمر تقریباً اتنی ہی ہے جتنی کہ میری عمر ہے۔ اگرچہ الرسالہ کے

نام سے وہ باقاعدہ طور پر ۱۹۷۶ء میں شروع ہوا۔ اس مشن کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ مسلم نسلوں کے لئے اسلام کو از سر نو دریافت بنایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں داعی۔ مدعو کا رشتہ قائم کیا جائے تاکہ دعوت کا عمل دوبارہ جاری ہو سکے۔ مگر بظاہر یہ سادہ سا کام اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی اور کام نہیں۔ اسلام کو دریافت بنانے کے لئے تنقید کا اسلوب ناگزیر ہے۔ مگر آج کوئی تنقید سننے کے لئے تیار نہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ قائم کرنے کے لئے مدعو کے حق میں کلمات خیر کہنا پڑتا ہے، اور مسلمانوں کا موجودہ مزاج یہ ہے کہ مدعو کے حق میں کلمات خیر کو سنتے ہی وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔

۳۰ مئی ۱۹۹۳

اس سال نارٹھ انڈیا میں اتنی سخت گرمی پڑی ہے کہ پچاس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بعض مقامات پر نقطہ حرارت تقریباً ۵۰ درجہ تک پہنچ گیا ہے۔ عوام اس گرمی میں مر رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں۔ خواص نے کولر اور ایر کنڈیشننگ کا مصنوعی طور پر اپنے گرد ایسا ماحول بنالیا ہے کہ گرمی کی شدت اب ان کے لئے اخبار کی ایک خبر ہے نہ کہ کوئی ذاتی تجربہ۔ بظاہر ایک مصیبت میں ہے اور دوسرا آرام میں۔ مگر دونوں میں سے کوئی نہیں جس نے قدرت کے اس واقعہ سے کوئی گہرا سبق لیا ہو۔ اول الذکر اگر ربی الائنمنٹ کی تصویر بنا ہوا ہے تو ثانی الذکر ربی الائنمنٹ کی تصویر۔

۳۱ مئی ۱۹۹۳

سعید بن حسن النکلی ۱۱۸۸ھ میں حلب میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۵۹ء میں دمشق میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ حنفی تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے بڑے فقیہ شمار کئے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وہ دمشق کی مسجد میں درس دے رہے تھے۔ کسی وجہ سے وہ اپنا پاؤں پھیلانے ہوئے تھے۔ اسی دوران شام کا حاکم ابراہیم پاشا (م ۱۲۶۴ء) ادھر سے گزرا۔ شیخ کا درس سننے کے شوق میں وہ مسجد میں داخل ہوا۔ وہ شیخ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا، لیکن شیخ بدستور اپنا پاؤں پھیلائے رہے۔ اور اپنے درس میں مشغول رہے۔

وہ نہ حاکم کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ اپنا پاؤں سمیٹا۔ کچھ دیر کے بعد ابراہیم پاشا واپس چلا گیا۔ لوگ ڈرے کہ اب شیخ کے خلاف کوئی سخت حکم جاری ہوگا۔ مگر اس کے برعکس ابراہیم پاشا نے واپسی کے بعد دینار (سونے کا سکہ) سے بھری ہوئی ایک تھیلی شیخ کی خدمت میں بھیجی۔ شیخ نے تھیلی متبول نہیں کی اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ تم اپنے آقا سے میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ جو آدمی اپنا پاؤں پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا:

سَلَّمَ عَلَيَّ مَوْلَاكَ وَتَلَّ لَهٗ اِنَّ الَّذِي يَمْدُ رَجُلَهٗ لَا يَمْدُ يَدَهٗ
 بعینہ ہی قصہ ہندستان کے مشہور بزرگ نظام الدین اولیاء کے بارہ میں بتایا جاتا ہے۔
 رسول اور اصحاب رسول دین میں نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر ان کے یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پایا جاتا یہ واضح طور پر مومنانہ تواضع کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے قصہ میں عجب کی نفسیات جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور عجب اور تقویٰ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس قصہ کو اگر صحیح مانا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مذکورہ دونوں بزرگ تقویٰ کے مقام پر نہ تھے، اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ وہ قصہ گویوں کی ایجاد ہے۔ وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔

یکم جون ۱۹۹۴

اجودھیا کی بابرری مسجد کو ہندوؤں کے ایک، بجوم نے ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو توڑ دیا۔ اب ہندستان کے علماء کا موقف یہ ہے کہ بابرری مسجد کو دوبارہ عین اسی مقام پر بنایا جائے۔ اس مطالبہ کے جواز کے لئے وہ فقہاء اسلام کا یہ مسلک بیان کرتے ہیں کہ ”مسجد از قیام بقیامت از فرش تا عرش مسجد رہتی ہے“۔

اگر یہ مسلک اتنا ہی قطعی اور حتمی ہے تو کیا یہ مسلک صرف ہندستان کی ایک خاص مسجد کے لئے ہے۔ ہندستان میں ۱۹۴۷ء میں اور اس کے بعد ہزاروں مسجدیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈھائی گئی ہیں۔ خود اجودھیا میں عین اسی دن ایک درجن مزید مسجدیں ڈھائی گئی ہیں۔ مگر ان دوسری ہزاروں مسجدوں کے لئے یہ علماء وہ مطالباتی مہم لے کر نہیں اٹھے جس کا مظاہرہ

انھوں نے بابر می مسجد کے لئے کیا ہے۔ حدیث کے مطابق، تین مسجدوں کو چھوڑ کر تمام مسجدیں یکساں حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر ان نام نہاد علماء کو یہ حق کس شرعی اصول کی بنا پر ملا کہ وہ اجودھیا کی ایک مسجد کو استثنائی حیثیت دے سکیں۔

اسی طرح بیشتر مسلم ملکوں میں مسجدیں ڈھائی گئی ہیں۔ اور اس کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ مثلاً مصر میں، شام میں، الجزائر میں، عراق میں، پاکستان میں اور خود سعودی عرب میں۔ مگر ان علماء نے مذکورہ بالا فقہی اصول کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ وہ ان مسلم ملکوں سے منہدم مساجد کی اسی مقام پر تعمیر نو کا مطالبہ کریں۔ اور جب وہ اس مطالبہ کو نہ مانیں تو وہ ان مسلم ملکوں سے تعلق توڑ دیں۔ یہ دو عملی سراسر خلاف اسلام ہے، اور شریعت میں اسی کا نام منافقت ہے

۲ جون ۱۹۹۴

اوکھلا کے علاقہ میں مسلمانوں کی ایک کالونی ہے جس کا نام ذاکر باغ ہے۔ یہاں کالونی سے متصل مسجد کی ایک جگہ تھی۔ مگر کئی سال تک وہاں مسجد کی تعمیر نہ ہو سکی۔ خانہ خالی را دیو می گورد کے اصول پر یہاں ایک ہندو نے کچھ مورتیاں رکھ کر اسے مندر کی صورت دے دی۔ اور پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ قریبی علاقہ کے ہندو وہاں آنے لگے۔

یہ ایک سنگین مسئلہ تھا۔ مگر کالونی کے کچھ سمجھ دار لوگوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اگر اس اشو پر جوش دکھایا گیا تو فساد ہوگا اور وہ لوگ ہماری پوری کالونی کو جلا دیں گے۔ انھوں نے خاموشی سے سوچ کر ایک منصوبہ بنایا۔ اس طرح کے مندر عام طور پر تجارتی مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مندر کے بیجاری سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ تم جو جگہ بتاؤ وہاں ہم ان مورتیوں کو اٹھا کر رکھ دیں گے۔ تم رکاوٹ نہ ڈالو، ہم تم کو دو لاکھ روپیہ نقد دے دیں گے۔ بیجاری اس پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد انھوں نے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ پیدا کیا اور اس کو ۲۵ ہزار روپیہ دیدئے۔ اس طرح بیجاری اور پولیس کو راضی کر لینے کے بعد رات کے اندھیرے میں کچھ مسلم نوجوان ایک ٹرک لے کر آئے۔ انھوں نے مورتیوں کو اور وہاں کی تمام چیزوں کو آہستگی سے اٹھا کر ٹرک پر لاد لیا اور مقرر مقام پر لے جا کر نصب کر دیا۔ اور راتوں رات عارضی مسجد بنادی۔

صبح کو جب مقامی ہندوؤں نے دیکھا کہ مورتیاں غائب ہیں تو انھوں نے شور کیا اور پولیس والوں کو بلا کر لائے۔ مسلمانوں نے پولیس والوں سے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ دیوی جی خود اپنی مرضی سے یہاں سے اٹھ کر فلاں جگہ چلی گئی ہیں، وہاں جا کر دیکھ لو۔ پولیس کی ہمراہی میں ہندو وہاں گئے۔ دیکھا تو واقعی وہاں مورتیاں موجود تھیں۔ اب پولیس والوں نے ہندوؤں سے کہا کہ دیوی جی نے جب خود اپنے مرضی سے اپنا استھان بدل لیا تو اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آج جناب ضیاء الرحمن صاحب دہلوی نے بتایا۔

۳ جون ۱۹۹۴

دہلی - جے پور روڈ پر ایک ٹاؤن دیوالا ہے۔ یہاں ایک راجپوت لڑکی روپ کنور کی شادی ایک راجپوت لڑکے سے ہوئی۔ جلد ہی ۲ ستمبر ۱۹۸۷ کو شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت روپ کنور کی عمر صرف ۱۸ سال تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد روپ کنور نے ۱۹۸۷ میں سستی کی مقدس رسم کے مطابق خود سوزی کے ذریعہ اپنا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق اس واقعہ کے وقت وہاں تقریباً ایک ہزار آدمی مشاہد کے طور پر موجود تھے۔ ٹاؤن کے لوگ اس واقعہ کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں۔ نکاح کے وقت شادی پارٹیاں وہاں جاتی ہیں اور اس کو نیک فال سمجھتی ہیں۔ اب تک وہاں سستی کا ایک نشان کھبے کی شکل میں قائم تھا۔ اب وہاں بات ساعدہ روپ کنور مندر بنایا جانے والا ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے اس مقام پر مجمع کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے باوجود واقعہ کے ۱۳ دن بعد وہاں چنری ہوتسو کے نام سے ایک میلہ ہوا جس میں تقریباً تین لاکھ آدمی اکٹھا ہوئے۔ ہر سال سستی کے دن ہزاروں آدمی اس مقام پر جمع ہوتے ہیں تاکہ سستی ماننا کا آئینہ حاصل کریں۔

پانیر (یکم جون ۱۹۹۴) میں نیناد سیٹھ (Ninad D. Seth) نے اس قسم کی تفصیلات دیتے ہوئے انڈیا ٹوڈے کا تبصرو نقل کیا ہے کہ ایک واحد سستی نے ہندوستان کو ۲۱ ویں صدی میں داخل ہونے سے روک دیا:

It took a single sati to stop the Indian march into the 21st century.

اس قسم کی رسوم کا خاتمہ تعلیم میں اضافہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۴ جون ۱۹۹۴

الور (راجستھان) میں ایک مولانا محمد حنیف صاحب ہیں۔ وہ پابندی سے الرسالہ پڑھتے ہیں۔ ایک بار ان سے ایک میو غصہ ہو گیا۔ وہ ان کو گالی دینے لگا۔ مولانا حنیف صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑے ہوئے ہنستے رہے۔ میو نے کہا کہ میں تم کو گالی دے رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ آخر کیوں۔ مولانا حنیف صاحب نے جواب دیا کہ میں تو تمہاری جہالت پر ہنس رہا ہوں یہ سن کر میو بہت شرمندہ ہوا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ مولانا حنیف صاحب اس وقت الور شہر کی جامع مسجد میں امام ہیں۔

۵ جون ۱۹۹۴

ہندستان ٹائمس (۲ جون ۱۹۹۴) میں واشنگٹن کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک رپورٹ آخری صفحہ پر چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ایک سیاسی لیڈر لی ہملٹن (Lee Hamilton) نے ۲۹ اپریل ۱۹۹۴ کو واشنگٹن میں ایک تقریر کی۔ اس میں انھوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ لائن آف انچول کنٹرول کو بین الاقوامی سرحد مان کر جموں اور کشمیر کی تقسیم کر دی جائے۔ انھوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تجویزیں جن میں جموں و کشمیر میں استصواب رائے کے لئے کہا گیا تھا وہ اب تاریخ کی نذر ہو چکی ہیں:

The UN resolutions that envision a plebiscite in Jammu & Kashmir have been overtaken by history.

امریکہ میں پاکستان کی خاتون سفیر ڈاکٹر ملکہ لودھی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کوئٹہ کشمیر کے عوام کا کام ہے۔ عوام کی خواہشات کا اظہار ہی وہ بنیاد ہے جس پر کشمیر کے معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا:

The popular expression of the wishes of the people will be the basis for a settlement.

یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں۔ بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ یہی ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ حالاں کہ مستقبل کا فیصلہ جو چیز کرتی ہے وہ تاریخ

کی طاقتیں ہیں نہ کہ کسی کی اپنی طاقت۔ کشمیر کے عوام کے لئے اپنی خواہش کے استعمال کا موقع ۱۹۴۷ء میں تھا۔ اس وقت انہوں نے غلطی کر کے اس معاملہ کو تاریخ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ان کے لئے دو میں سے ایک کا انتخاب ہے۔ یا تو تاریخ کے فیصلہ کو قبول کریں یا تاریخ کی چٹان سے ٹکر کر اپنے آپ کو تباہ کر لیں۔

۶ جون ۱۹۹۴

زندگی میں روایات کی بے حد اہمیت ہے۔ زندگی کا نظام قانون سے زیادہ روایات پر چلتا ہے۔ کسی روایت کو توڑنے سے آخری حد تک پہنچنا چاہئے۔ کیوں کہ ایک بار اگر روایت توڑ دی جائے تو اس کے بعد کسی بھی چیز کے ذریعہ اس کی تلافی نہیں کی جاسکتی۔ روایت بنانے یا توڑنے کا یہ کام سب سے زیادہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ اس لئے بڑے لوگوں کو اس معاملہ میں اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں۔ مگر آپ نے ان کو نامزد نہیں فرمایا۔ اسی طرح آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے شور مچای (جمہوریت) کی روایت قائم کی۔ یہ سیاسی روایت آپ کے بعد ایک عرصہ تک چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس روایت کو توڑا اور اس کی جگہ اپنے بیٹے کی جانشینی کی روایت قائم کی۔ اس کے بعد اسلام کی سیاسی تاریخ اسی رخ پر چل پڑی۔ اورنگ زیب نے اس روایت کو بھی باقی رہنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے باپ کو معزول کر کے اسے قید کر دیا۔ اپنے بھائی کو تہ تیغ کیا۔ اور زبردستی مغل تخت پر بیٹھ گیا۔ اس طرح اس نے حکومت میں چھین جھپٹ کی روایت قائم کی جو اس کے بعد جاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔

خواہ گھر کا معاملہ ہو یا سماج کا معاملہ یا حکومت کا معاملہ، ہر جگہ قائم شدہ روایات کا آخری حد تک احترام کرنا چاہئے۔ خاص طور پر بڑے لوگوں کو تو روایت شکنی کے قریب بھی نہیں جانا چاہئے۔ کیوں کہ یہ دراصل سماج کے بڑے لوگ ہیں جو کسی روایت کو قائم کرتے ہیں یا کسی بنی ہوئی روایت کو توڑ دیتے ہیں۔

۷ جون ۱۹۹۲

مولانا محمد اسماعیل صاحب ناگپور کے رہنے والے ہیں۔ (Tel. 539563) وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اور اس کے ساتھ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اپریل ۱۹۹۲ میں ناگپور میں تبلیغی جماعت کا جلسہ ہوا۔ یہ لوگ کھلی زمین پر شا میانہ لگا کر جلسہ کرتے ہیں۔ پہلے انھوں نے ایک مسلمان کی زمین منتخب کی۔ مگر اس مسلمان نے جلسہ کے لئے زمین دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انھوں نے جائزہ لیا تو ایک اور خالی زمین انھیں جلسہ کے لئے موزوں نظر آئی۔ یہ زمین ایک ہندو کی تھی جو کہ آریس ایس کا ممبر ہے اور کٹر آریس ایس کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہندو زمین دینے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اسی زمین پر شا میانہ لگا کر جلسہ کیا گیا۔

مولانا اسماعیل صاحب سے ۶ جون کو ہمارے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہمارے بارہ میں جو جھوٹا پروپگنڈہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت آپ اپنے اس تجربہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ناگپور کے اس واقعہ کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہو گا کہ تبلیغ والے آریس ایس کے ایجنٹ ہیں۔ وہ مسلمانوں سے کٹ گئے ہیں۔

۸ جون ۱۹۹۲

قرآن کی جو تفسیریں ہیں اور حدیث کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، ان سب میں ایک مشترک کمی ہے۔ ان میں فنی انداز کی تفصیلات تو کافی رہتی ہیں مگر سبق آموز اور نصیحت والی باتوں پر ان میں بہت کم مواد ملتا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لہم (الاحقاف ۳۵) اس آیت کی تشریح میں مفسرین سب سے زیادہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر کون کون ہیں۔ کسی نے کہا چھ ہیں، کسی نے کہا اٹھارہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ سارے ہی انبیاء اولو العزم تھے اور یہاں من تجنبیں کے لئے ہے نہ کہ تعجیل کے لئے (القرطبی ۱۶/۲۲۰) حالانکہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عاجلانہ روش کے مقابلہ میں صابرانہ روش کی اہمیت بتائی جائے۔

اسی طرح حدیث میں مثلاً حضرت عائشہ کے واقعہ کو لیجئے۔ رات کے وقت انھوں نے رسول اللہ

کو حجرہ میں نہیں پایا۔ تلاش کرنے کے لئے نکلیں۔ ان کا خیال تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ اندھیرے میں ٹوٹ لٹے ہوئے حضرت عائشہ کا ہاتھ آپ کے پاؤں پر چلا گیا۔ اب شراح ساری بحث اس پر کرتے ہیں کہ عورت کے جھوٹے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ حالاں کہ اس روایت میں سبق کے لحاظ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غلط فہمی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ام المومنین کو پیغمبر اعظم کے بارہ میں بھی بے بنیاد غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لئے جب غلط فہمی پیدا ہو تو ہمیشہ تحقیق کرنا چاہئے۔

(صحیح مسلم بشرح النووی ۴/۲۰۳)

۹ جون ۱۹۹۴

دہلی کے ایک اردو ماہنامہ میں باکس کے اندر یہ نوٹ تھا: بوسنیا ہرزیگووینا کی نیشنل لائبریری ایک صدی قبل سراییفو میں قائم کی گئی تھی۔ یہ دریائے سرائیفو کے کنارے ایک وسیع قطعہ اراضی میں ہے۔ اس کے اندر ایک عمدہ گارڈن ہے اور لائبریری کی عالی شان عمارت کے ساتھ ایک جدید لائبریری کے تمام وسائل اسے حاصل تھے۔ اس میں مختلف علوم و فنون کی ۲۵ لاکھ کتابیں تھیں۔ اگست ۱۹۹۲ میں سربو وحشیوں نے اس لائبریری پر گولہ باری کی جس سے اس کی عمارت ڈھ گئی اور ۲۰ لاکھ کتابیں جل کر خاکستر ہو گئیں

(الرجیق فروری ۱۹۹۴)

مذکورہ مسلم رسالہ نے یہ تو بتایا کہ بوسنیا کی عظیم لائبریری اگست ۱۹۹۲ میں تباہ کر دی گئی۔ مگر یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے ایک سو سال تک وہ کیوں تباہ نہیں کی گئی تھی۔ حالاں کہ واقعہ کا دوسرا پہلو پہلے پہلو سے زیادہ اہم ہے۔

۱۰ جون ۱۹۹۴

مٹر شکیل احمد انجینئر دو بی بی میں رہتے ہیں۔ وہاں وہ ایک بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس میں اس کے پارٹنر سویڈن کے مٹر اینڈرسن ہیں۔ مٹر شکیل احمد نے بتایا کہ ایک روز وہ مٹر اینڈرسن کے ساتھ گاڑی پر جا رہے تھے۔ اینڈرسن گاڑی چلا رہے تھے۔ ایک جگہ انھوں نے آئس کریم خریدی اور گاڑی کے اندر چلتے ہوئے کھانے لگے۔ انھوں نے مٹر شکیل کو بھی

اُس کریم دی۔ تشکیل صاحب نے صرف ایک اُس کریم لی اور کھا کر اس کا رپہ گاڑی کے باہر پھینک دیا۔ اینڈرسن اُس کریم کھاتے ہوئے اس کا رپہ پلاسٹک بیگ میں رکھتے جا رہے تھے۔

مسٹر اینڈرسن نے جب دیکھا کہ تشکیل صاحب نے اُس کریم کا کاغذ باہر سڑک پر ڈال دیا ہے تو انھوں نے فوراً گاڑی روک دی اور کہا کہ تشکیل، اس کو اٹھاؤ۔ تشکیل صاحب گاڑی سے اترے اور پھینکا ہوا رپہ واپس لے آئے۔ اینڈرسن نے بتایا کہ ہم لوگوں کی ٹریننگ بچپن سے اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ایسی حرکت سوچ نہیں سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے شہری آداب اور ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ اگر وہ سمجھانے سے نہ مانیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو مارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈسپلن ہم لوگوں کے مزاج میں اور ہماری عادت میں داخل ہو جاتا ہے۔

۱۱ جون ۱۹۹۴

جاوید مصطفیٰ رفیقی کشمیری (پیدائش ۱۹۵۳) جموں و کشمیر بینک (لاجیٹ نگر) میں منیجر ہو کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سرینگر میں تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں اپنی چار سالہ بچی سورہ کے ساتھ گاڑی میں سرینگر کی سڑک پر چل رہا تھا۔ راستہ میں انڈین فوج کے کچھ افراد دکھائی دئے۔ اس نے پوچھا کہ ڈیڈی، ان فوجیوں کو کس نے بنایا ہے۔ رفیقی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے۔ بچی نے پھر پوچھا کہ ہم کو کس نے بنایا۔ رفیقی صاحب نے دوبارہ کہا کہ اللہ پاک نے۔ بچی نے کہا کہ اللہ پاک کو اگر ہمیں پیدا کرنا تھا تو اس نے ان فوجیوں کو کیوں پیدا کر دیا۔ رفیقی صاحب نے کہا کہ کیوں۔ بچی نے کہا کہ یہ فوجی ہم کو مارتے ہیں۔ پھر اللہ پاک یا تو ہم کو پیدا کرتے یا پھر انھیں لوگوں کو پیدا کرتے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کتنی زیادہ نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے ہر جگہ ایسی سیاستیں چلائیں جس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت ہی نفرت پیدا کر دی۔ اس کشمیری بچی کی مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جدید نسل کس طرح پرورش پا رہی ہے۔ مسلمانوں کا موجودہ ماحول اپنے بچوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انڈین آرمی ہم کو مارتی ہے۔ مگر ماحول نے

اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ۱۹۸۶ء سے پہلے وہ ہم کو نہیں مارتے تھے۔ جب ہم نے گن کچھ چلا کر ان سے ٹکراؤ مول لیا تو انھوں نے مارنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کشمیر میں مکمل امن تھا۔

۱۲ جون ۱۹۹۴

زندگی میں سب سے زیادہ ۱۵ ہیت یہ ہے کہ آدمی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔ جو لوگ حالات سے اوپر نہ اٹھ سکیں وہ کبھی کوئی بڑی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچا۔ آپ نے ہمیشہ حال کے مقابلہ میں مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کی۔

۱۳ جون ۱۹۹۴

محمود عالم صدیقی (۴۰ سال) ادگیر (ضلع لاہور) جہار اشتر کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابرہی مسجد ڈھانے کے بعد ہمارے علاقہ میں ہرجگہ فساد ہوا۔ لیکن ادگیر محفوظ رہا۔ انھوں نے بتایا کہ ہم کئی سال سے اپنے یہاں کے نوجوانوں میں الرسالہ والی سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ ۶ دسمبر کی رات کو زی ٹی وی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ بابرہی مسجد ڈھا دی گئی۔ ہم نے رات ہی کو نوجوانوں کو جمع کیا۔ کل کیا دن لڑا کے جمع ہوئے۔ وہ بھی جوش میں تھے۔ مگر ہم نے الرسالہ کی پالیسی کی اہمیت بتائی۔ آخر سب راضی ہو گئے۔ اب ہم لوگ بستی میں نکلے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کریں اور انھیں رد عمل سے بچائیں۔ کیونکہ رد عمل کی صورت میں یقینی تھا کہ اجودھیا کا نقصان یہاں تک پہنچ جائے گا۔

لیکن ادگیر میں تین لوکل لیڈر تھے جو مسلمانوں کی مٹینگ کر کے ان کو جہاد اور ایچی ٹیشن پر ابھار رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ اجودھیا میں جو ہوا سو ہوا۔ اب کیا آپ لوگ یہاں بھی اس کو دہرانا چاہتے ہیں۔ مگر کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر ہم خاموشی سے مقامی ڈپٹی کلکٹر سے ملے۔ اس سے کہا کہ ہم لوگ امن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہاں تین آدمی مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان تینوں کو گرفتار کر لیجئے۔ انھیں کوئی تکلیف دئے بغیر چند دن تک بند رکھئے۔ انھوں نے فوراً تینوں آدمیوں کو اٹھالیا اور ان کو اپنے یہاں روک لیا۔ اب ہمارا مشن کامیاب ہو گیا۔ ادگیر کے مسلمان احتجاج اور تشدد سے باز رہے۔

چنانچہ ادگیر میں نہ فساد ہوا اور نہ کریو لگا۔

۱۳ جون ۱۹۹۴

ایک سعودی مجلہ ہے۔ اس کا نام المجلہ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے اور وہ لندن سے شائع ہوتا ہے۔ اس کا شمارہ ۱۲ جون ۱۹۹۴ دیکھا۔ صفحہ ۹۲ پر مراسلات کے کالم میں ولید بن صالح النمی کی تحریر چھپی ہے۔ وہ ایک عرب ہیں اور جارجیا (امریکہ) میں رہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے — اسلام ہماری تمام مشکلوں کے حل پر تدار ہے :

الاسلام فتادرعلى حل جميع مشكلاتنا

اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے جس میں کوئی غلطی نہیں۔ اس قانون کی طرف واپس جا کر ہم اپنی تمام مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے غالباً کوئی اخوانی ہیں۔ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ مشکلات کے حل کو قانون سے جوڑنے کا یہی نظریہ مسلمانوں کی تمام موجودہ مشکلوں کا اصل سبب ہے۔ اس لئے کہ اس حل کو بروئے کار لانے کے لئے ارباب اقتدار کو اقتدار سے ہٹانے بغیر اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسی نام نہاد انقلابی نظریہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں اہل سیاست سے ٹکراتے ہیں اور غیر ضروری طور پر مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل دعوت ہے نہ کہ نفاذ قانون۔ دعوت سے امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور نفاذ قانون کے نظریہ سے گن کلچر کا ماحول۔ دعوت سے پرامن جدوجہد ظہور میں آتی ہے اور تنفیذ قانون کے نظریہ سے تشددانہ جدوجہد پرامن جدوجہد مسائل کو گھٹاتی ہے، جب کہ تشددانہ جدوجہد مسائل کو بے اندازہ حد تک بڑھا دیتی ہے۔

۱۵ جون ۱۹۹۴

آج کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا میں سٹریجے ایس بندوق والا کا لیٹر چھپا ہے اس میں انھوں نے مسلمانوں کے جذباتی انداز فکر کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں میں کافی مقبول ہو رہے تھے، مگر جب وہ ناگیور میں آرائس ایس کے ہیڈ کوارٹر

میں گئے تو مسلمانوں میں ان کی مقبولیت کو دھکا لگا:

Maulana Wahiduddin too had to suffer a setback when he visited the RSS headquarters.

اسی لیٹر میں مکتوب نگاریہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ۶ دسمبر ۹۲ کے بعد مسلمانوں کا مزاج بدلا ہے اور اچھوتوں جیسے جذباتی اشوب پس پشت چلے گئے ہیں:

Emotional issues such as Ayodhya have taken a back seat.

یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے مطالبقت نہیں رکھتیں۔

۱۶ جون ۱۹۹۲

دہلی میں بھارتیہ جنت پارٹی کی حکومت نے عید گاہ کے سلاٹر ہاؤس میں ذبح کئے جانے والے جانوروں کی تعداد بہت گھٹا دی ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس سے گندگی پھیلتی ہے اور دہلی کی ہوا خراب ہوتی ہے۔

دہلی میٹ مجسٹریٹس ایسوسی ایشن نے اس حکم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ روزانہ صرف ڈھائی ہزار جانور ذبح کئے جاسکتے ہیں۔ .. ۵ بھینس اور دو ہزار بکرے۔ دہلی کے قصائیوں نے ۲۳ مارچ سے مکمل ہڑتال شروع کر دی۔ اور ذبح کا کام بالکل بند کر دیا۔

قصاب پورہ کا ایک وفد میرے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اسٹراٹک کر کے سخت غلطی کی ہے۔ آپ کو چاہئے تھا کہ آپ اجازت کے مطابق، موجودہ تعداد ذبح کرتے رہتے اور بقیہ کے لئے پرامن اور قانونی کوشش جاری رکھتے۔ مگر اس وقت لوگ جوش میں تھے کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اب خود ہی انہوں نے ۱۶ جون کی صبح سے بلا شرط اپنی اسٹراٹک ختم کر دی ہے۔

دہلی میٹ مجسٹریٹس ایسوسی ایشن کے ایک ممبر محمد یونس قریشی نے ہندستان ٹائمس (۱۶ جون) کی رپورٹ کے مطابق کہا کہ ورکر فافہ کر رہے تھے اور اب مزید اسٹراٹک جاری رکھنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا:

Workers were starving and could not hold out any longer.

ٹائمس آف انڈیا (۱۶ جون) کی رپورٹ کے مطابق، دہلی میٹروپولیٹن کونسل کے سکریٹری مسٹر معین الدین قریشی نے کہا کہ ہم مصالحت پر مجبور ہو گئے تھے۔ بہت سے غریب قصاب اور مزدور اسٹراک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے:

We had to compromise, many poor butchers and slaughterers had been hit hard by the strike.

میرے نزدیک یہ کمپرومائز نہیں ہے بلکہ سرینڈر ہے۔ شروع میں ہائی کورٹ کے فیصلہ کے فوراً بعد اگر وہ ایسا کرتے تو وہ کمپرومائز ہوتا۔ مگر اب انہوں نے مجبوری کے تحت کیا ہے اس لئے وہ سرینڈر ہے۔ اب انہیں اس فیصلہ پر کمپرومائز کرنے کا کریڈٹ نہیں دیا جاسکتا۔

۱۶ جون ۱۹۹۴

آج میں نظام الدین ویسٹ کے پارک میں ٹہلنے کے لئے گیا۔ وہاں ایک جگہ ہندو اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ کو بھی بلا کر بٹھالیا۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ہندو اور سکھ تو کلچر کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی تھے۔ پھر پنجاب میں دونوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہوا۔ ایک سفید ریش سردار نے ”ہندو حکومت“ کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ ۱۹۴۷ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سرداروں سے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی (پاکستان کی طرح) اپنا ایک ہوم لینڈ بنا سکتے ہیں۔ لیکن نہرو نے اس پر تاراسنگھ اور سردار بلیو سنگھ کو سمجھایا کہ آپ کو الگ خطہ لینے کی ضرورت۔ سارا بھارت آپ ہی کا ہے۔ مگر بعد کو ہمیں کچھ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد انڈین فوج میں سرداروں کی تعداد ۸ فیصد تھی، آج ٹٹری میں ان کی تعداد صرف ڈیڑھ فیصد ہے۔

اس کا جواب ایک اور سردار نے دیا جو کہ فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اب سرداروں کو فوج میں زیادہ فائدہ دکھائی نہیں دیتا، زرعی دور میں فوج میں جانے کا فائدہ تھا، اب صنعتی دور میں وہ فائدہ نہیں۔ انہوں نے ایک فوجی سردار کی

بات دہرائی۔ اس نے کہا کہ میں زندگی بھر فوج میں ملازمت کرنے کے بعد اب ریٹائر ہوا ہوں تو سب کچھ ملا کر مجھ کو ساڑھے سات لاکھ روپیہ ملا ہے۔ آج میں اتنی رقم سے دہلی میں ایک فلیٹ بھی نہیں خرید سکتا۔ جب کہ میری عمر کے جو لوگ بزنس میں گئے وہ آج دہلی میں کوٹھی اور موٹر کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار لوگ فوج میں اس لئے کم ہیں کہ وہ پہلے کی طرح اب فوج میں جا ہی نہیں رہے ہیں۔

۱۸ جون ۱۹۹۳

دجال کے سلسلہ میں حدیثیں مختلف ہیں۔ کسی حدیث میں دجال (واحد) کا لفظ آیا ہے۔ کسی میں ثلاثون (۳۰) کا لفظ ہے اور کسی میں سبعون (۷۰) کا لفظ۔ ابن حجر العسقلانی لکھا ہے کہ اس سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ کثرت ہے (فتح الباری ۱۳/۹۳)

حدیثوں پر غور کرنے سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ دجال یا دجالہ سے مراد دور پرپس کے ائمہ ضلال (گمراہ رہنما) ہیں۔ دجال کے بارہ میں بخاری کی ایک روایت ہے کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہے اور اس کا پانی آگ ہے (ان معہ ماء و ناراً فنارہ ماء و ماء نار) فتح الباری ۱۳/۹۴

اس حدیث میں آتشیں پانی سے مراد غالباً پٹرول ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دجال یا دجالہ صنعتی دور میں ظاہر ہوں گے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جبکہ جدید پریس انسان کے قبضہ میں آچکا ہوگا۔ یہ گمراہ رہنما خود مسلمانوں میں سے نکلیں گے۔ پٹرول کی دولت انھیں صاحب وسائل بنادے گی، اور جدید میڈیا انھیں یہ موقع دے دے گا کہ وہ اعلیٰ ذرائع ابلاغ سے کام لے کر اپنی گمراہ کن باتوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ اس جدید طاقت اور ان جدید وسائل کو استعمال کر کے وہ عالمی سطح پر ایسی گمراہی پھیلائیں گے جیسی گمراہی اس سے پہلے پوری تاریخ میں کسی نے نہ پھیلائی ہو۔

۱۹ جون ۱۹۹۳

حضرت ابو ہریرہؓ بنو مروان کی حکومت تک زندہ رہے جس کا ظلم معروف و مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو نام بنام وہ افراد بتا دیے تھے جو بعد کے

زمانہ میں حاکم ہوں گے اور امت کے معاملات کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم ان سے لڑنا اور ان پر خروج کرنا، ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ خروج (بغاوت) میں ہلاکت کا شدید تر اندیشہ تھا۔ اس لئے آپ نے ان کا استیصال کرنے کے بجائے ان کی اطاعت کرنے کی وصیت فرمائی۔ اس طرح آپ نے دو برائی میں سے ہلکی برائی اور دو معاملہ میں سے آسان معاملہ کا انتخاب فرمایا

فاختار اخف المفسدتين واليسر الامرين (فتح الباری ۱۳/۱۳)
یہی سچی حکمت عملی ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے پاکستان میں ”حکمت عملی“ کا یہ مطلب بتایا کہ صدر ایوب کی غیر مطلوب حکومت کو گرانے کے لئے غیر دینی طریقے اختیار کئے جائیں۔ مثلاً ۱۹۶۵ء کے الکشن میں ایک خاتون (فاطمہ جناح) کو صدارت کے لئے امیدوار بنا کر صدر ایوب کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا۔ مگر یہ ایک لغو سیاست ہے ذکر اسلامی حکمت عملی۔ اسلامی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمرانوں سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے غیر سیاسی دائرہ کے امکانات کو استعمال کرنا۔ پاکستان میں دعوت و اصلاح اور تعمیر و تعلیم کے میدان میں کام کرنے کے لئے زبردست امکانات تھے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی اگر عملی سیاست سے دور رہ کر ان تعمیری امکانات کو استعمال کرتے تو یہ اسلامی حکمت عملی ہوتی۔ مگر انھوں نے ان امکانات سے صرف نظر کر کے حکمرانوں سے ٹکراؤ شروع کر دیا۔ یہ صرف فساد انگیزی تھی نہ کہ فی الواقع کوئی اسلامی کام۔

۲۰ جون ۱۹۹۴

جنرل اروڑا اور کرنل خان دونوں دوست ہیں۔ وہ ملاقات کے لئے ہمارے دفتر میں آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے موجودہ ہندوستانیوں میں سوچ کے بگاڑ اور کردار کی خرابی کی شکایت کی۔ میں نے کہا کہ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ۵۰ سال سے اس رخ پر کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ میں شاید اکیلا ہوں جو اس کوشش میں مصروف ہے اور خدا کے فضل سے ہزاروں لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔

میں تقریباً ۳۰ سال سے تطہیر، کرا اور تعمیر کردار کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ ۱۹۶۷ء

میں الجعیتہ وریکی کے ذریعہ یہ کام باقاعدہ صحافتی ہم کے طور پر شروع ہوا۔ ۱۹۷۶ء سے یہی کام ماہنامہ الرسالہ کے ذریعہ کیا جا رہا ہے۔ میری مسلسل کوشش یہ ہے کہ صحت مند فکر اور انسانی کردار کی تخلیق کرنے والے مضامین چھاپے جائیں۔ اس کے لئے میں روزانہ بہت سے انگریزی اخبارات اور بہت سے انگریزی رسالے پڑھتا ہوں۔ مگر آپ تعجب کریں گے کہ ۱۹۷۷ء سے لیکر آج تک ان اخباروں اور رسالوں میں مجھے کوئی تعمیری آرٹیکل ایسا نہیں ملا جس کو دیا کا ویسا چھاپ دینا کافی ہو۔ میں ہر دن بہت سی خبریں، رپورٹیں اور مضامین پڑھتا ہوں۔ پھر ان میں سے کوئی چیز اخذ کر کے اس میں تعمیر کا پہلو نکالتا ہوں۔ اور پھر اس کو مضمون کی صورت میں تیار کر کے اس کو اپنے میگزین میں چھاپتا ہوں۔

۲۱ جون ۱۹۹۴

آج اپنے گھر کی تمام خواتین کو دفتر میں بٹھا کر سمجھایا کہ تم لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہئے۔ کیوں کہ باہمی اختلاف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں اعتکاف میں تھے۔ آپ کو شب قدر کا علم دیا گیا۔ آپ مدینہ کی مسجد سے باہر نکلے کہ مسلمانوں کو اس کی متین تاریخ بتا دیں۔ اس دوران انصار کے دو آدمی لین دین کی بات پر جھگڑنے لگے۔ اس پر شب قدر کا علم اٹھایا گیا۔ اسی طرح احد کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ مسلمان آپس میں نزاع کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ دوبارہ بار میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح کی مختلف مثالیں دے کر میں نے کہا کہ آپ لوگ مل جل کر رہیں تو یہاں برکت اور رحمت برے گی۔ اور اگر جھگڑا اور نزاع شروع کر دیا تو آئی ہوئی برکت ختم ہو جائے گی۔

تمام خواتین رونے لگیں۔ دل سے یہ عہد کیا کہ سب کی سب مل جل کر محبت کے ساتھ رہیں گی۔ اختلاف یا شکایت ہو تب بھی ان کے باہمی تعلق میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہونا چاہئے کہ گھر والوں کا ہفتہ وار یا ماہوار اجتماع گھر کے اندر ہو۔ اس میں گھر کا بڑا مرد یا بڑی عورت لوگوں کو نصیحت کرے۔ اس سے گھر کے ماحول کو درست رکھنے میں بہت مدد ملے گی۔

۲۲ جون ۱۹۹۴

اخلاص کی دو قسمیں ہیں۔۔۔ روایتی اخلاص، اور شعوری اخلاص۔ میرا خیال ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں کی ذریعہ میں جو ”مخلصین“ دکھائی دیتے ہیں وہ سب روایتی اخلاص سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ روایتی اخلاص اوپری سطح پر تقلید کے زور پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک شعوری اخلاص کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ نہایت کم یا بربا ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں، کم از کم میرے تجربے میں تو اب تک کوئی شخص نہیں آیا جس کو شعوری اخلاص کا حامل کہا جاسکے۔ روایتی اخلاص اگر تقلید کا نتیجہ ہوتا ہے تو شعوری اخلاص حقیقت اعلیٰ کی ذاتی دریافت کا نتیجہ۔

۲۳ جون ۱۹۹۴

ایک صاحب نے مجھ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے مشن کے تحت کوئی ادارہ (مثلاً مدرسہ) قائم نہیں کیا۔ اس لئے آپ کی موت کے ساتھ آپ کا مشن بھی مرجائے گا۔ انھوں نے مثال دی کہ سرسید کا بھی ایک مشن تھا۔ مگر اسی کے ساتھ انھوں نے علی گڑھ میں ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا۔ سرسید آج اسی تعلیمی ادارہ کی بدولت زندہ ہیں۔ ورنہ اب تک وہ ختم ہو چکے تھے۔

میں نے کہا کہ علی گڑھ میں جو چیز زندہ ہے وہ سرسید کا مشن نہیں ہے، وہ سرسید کا قائم کیا ہوا ایک عمارتی ادارہ ہے۔ آج سرسید صرف ایک جامد ادارہ کی صورت میں زندہ ہیں۔ اگر انھوں نے ادارہ قائم نہ کیا ہوتا تو وہ ایک زندہ تحریک کی صورت میں تاریخ میں باقی رہتے۔ اور ایک زندہ تحریک بہر حال جامد ادارہ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔

۲۳ جون ۱۹۹۴

کشمیر کے بارہ میں میرا پہلا مضمون ۱۹۶۸ میں انجمنِ ویکی (دہلی) میں چھپا تھا۔ ۲۵ سال سے میں کشمیر کے بارہ میں برابر لکھتا رہا ہوں۔ میرا نقطہ نظریہ رہا ہے کہ ملکوں اور قوموں کے فیصلے تاریخی اسباب کے تحت ہوتے ہیں، پر جوش تحریکوں کے ذریعہ نہیں ہوتے۔ تاریخی عوامل نے کشمیر یوں کو ۱۹۴۷ میں ایک موقع دیا تھا۔ مگر نادان کشمیری لیڈروں نے

اس کو کھو دیا۔ اب دوبارہ کوئی نیا موقع تاریخی عوامل کے تحت ہی آسکتا ہے۔ کشمیریوں کو چاہئے کہ وہ جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لیں۔ وہ ناممکن کی چٹان سے اپنا سر نہ ٹکرائیں بلکہ ممکن کو مان کر موجودہ ملے ہوئے دائرہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ۲۰ جون ۱۹۹۴ کو اننت ناگ میں قاضی نثار احمد کا جنگجوؤں کے ہاتھوں قتل اس معاملہ میں حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کشمیر کے حالات بدلیں گے۔ اب تک وہاں بندوق بردار نوجوانوں کا غلبہ تھا، اب وہاں کشمیری عوام کا غلبہ ہوگا۔ جو سنجیدہ افراد کی رہنمائی میں اسی راستہ کو اختیار کریں گے جس کی طرف ماقم الحروف ۱۹۶۸ سے انھیں متوجہ کر رہا تھا۔

آنچه دانا کند کند ناداں لیک بعد از حسرابی بسیار

۲۵ جون ۱۹۹۴

مشہور خطاط محمد خلیق ٹونکی کا آج اپنے وطن ٹونک میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر ۶۲ سال تھی۔ وہ ہندوستان کے نمبر ایک خطاط سمجھے جاتے تھے۔ ابتدا میں وہ جمیعت علماء اور ندوۃ المصنفین سے وابستہ رہے۔ ان اسلامی اداروں نے خلیق ٹونکی کا صرف استحصال کیا۔ ان کو ترقی کی طرف لے جانے میں انھوں نے کوئی مدد نہیں کی۔

خلیق صاحب کی ترقی کا دور ۱۹۷۶ سے شروع ہوتا ہے جب کہ شیعہ اور کیونسٹ وزیر تعلیم پر ونیسر نور الحسن نے غالب اکیڈمی (نئی دہلی) میں خطاطی کا اسکول کھولا اور خلیق ٹونکی صاحب کو اس کا انچارج مقرر کیا۔ خطاطی کا یہ اسکول حکومت ہند کی مدد سے قائم ہوا۔ اس کے تحت خلیق ٹونکی صاحب کو معقول ماہانہ تنخواہ ملنے لگی۔ اسی کے ساتھ ان کی حیثیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ چنانچہ مزید کام کر کے وہ کافی پیسہ کمانے لگے۔ یہاں تک کہ دہلی میں انھوں نے اپنا ذاتی گھر بنایا۔ اس کے علاوہ حکومت ہند کی جانب سے ۱۹۹۰ میں وہ حج کے لئے سعودی عرب گئے۔ ان کو بہت سا ایوارڈ دیا گیا۔

لمت میں لائق افراد آج بھی کثرت سے موجود ہیں۔ مگر ملی ادارے ان کی تدریسی و فنی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ افراد اوپر نہیں اٹھ پاتے۔ خلیق ٹونکی کے ساتھ جو معاملہ حکومت

ہند نے کیا۔ اگر یہی معاملہ اسلامی اداروں میں لائق افراد کے ساتھ کیا جانے لگا تو ملت کی پسماندگی بہت جلد ختم ہو جائے۔

۲۶ جون ۱۹۹۴

شری اوم پورنا سو تنترائی دہلی میں ہیلی روڈ پر رہتے ہیں۔ کافی ذہین آدمی ہیں۔ اور ان کا بڑا حلقہ ہے۔ وہ نئی دنیا New world بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ ان کی دعوت پر ان کے یہاں ایک مٹینگ میں شریک ہوا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی جو مجھ کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ کام کا پلان ایسا بناؤ کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں سے تمہارا سفر شروع ہو جائے۔

مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ میری بھی ایک مختصر تقریر ہوئی۔ آخر میں ان کے ایک ساتھی اقبال سنگھ (بڑوت) نے ایک کویتا سنائی۔ اس کا ایک مصرعہ یہ تھا۔

ظلم کو گڑھا ہے تو ٹکراؤ ظلم سے

یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ جو لوگ ظلم کو دیکھ کر اس سے ٹکرانے لگیں ان کا سفر کبھی شروع ہی نہیں ہوگا۔ سفر شروع کرنے کے لئے اعراض کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جماعتیں جب ذہن سازی کے بغیر نہیں تو اسی طرح قسم قسم کے لوگ اس میں بھر جاتے ہیں۔ اسی لئے اس طرح کی جماعتوں کے ذریعہ کوئی حقیقی کام کبھی انجام نہیں پاتا۔

۲۷ جون ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں بے حسی اور بے کرداری دوسری قوموں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ مروجہ عقیدہ ہے کہ "کلمہ گو کے لئے جنت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کلمہ ایسا آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ مگر جنت عارف کلمہ کے لئے ہے، نہ کہ قائل کلمہ کے لئے۔

قول اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے الفاظ کو بس زبان سے دہرایا جائے۔ اس کے برعکس معرفت یہ ہے کہ کلمہ کی حقیقت دل میں اتر جائے۔ آدمی دریافت کے درجہ میں اس کا ادراک کر لے۔ یہی دریافت والا ایمان وہ

چیز ہے جو کسی شخص کو جنت میں داخلہ کے قابل بنائے گا۔ "کلمہ گو کے لئے جنت ہے۔" جیسا عقیدہ آدمی کے اندر جسارت پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی گناہوں کے لئے ڈھیٹ ہو جاتا ہے جبکہ معرفت والا ایمان آدمی کے اندر خوف کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔

۲۸ جون ۱۹۹۳

ایک مسلمان بزرگ نے کہا کہ آپ تمام علماء اور رہنماؤں سے الگ اپنا راستہ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ سب سے بڑا بہتان ہے جو میرے اوپر باندھا گیا ہے۔ میں ایک بال کے برابر بھی علماء امت سے ہٹا نہیں ہوں۔ پھر میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اقبال کا ایک شعر ہے:

خوار از مہجوری شد آں شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی
تقریباً ستر سال سے تمام مسلمان اس شعر کو دہرا رہے ہیں۔ کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں حتیٰ کہ ہر عالم اور رہنما خود بھی اپنے لفظوں میں یہی بات کرتا رہا ہے۔ ہم نے بھی عین یہی بات کہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اقبال سے غصہ نہیں ہوتے اور ہم سے غصہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اقبال نے اس بات کو مطلق طور پر کہا تھا، ہم نے اس کو منطبق طور پر Applied way بیان کیا۔ ہم نے محل کو مفصل کیا۔ ہم نے شاعرانہ اسلوب کو سائنٹفک اسلوب میں بدلا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ نا قابل فہم کو قابل فہم بنا دیا۔

ایسی حالت میں آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے الرسالہ مشن کے ذریعہ یہ انتظام کیا کہ فلاح و کامیابی کا جو نسخہ شاعرانہ اسلوب کی محدودیت کی وجہ سے آپ حضرات پر پوری طرح واضح نہیں تھا، اس کو نشر کے کامل اسلوب میں پوری طرح واضح کر دیا۔ یہ شکر خداوندی کا موقع ہے نہ کہ الزام تراشی کا۔

۲۹ جون ۱۹۹۳

سورة الاحزاب (آیت ۳۲) میں ہے کہ یا نساء النبی لستن کا حد من النساء (اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔) قدیم کتابوں میں اس کی تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ فضل اور شرف میں تم اور دوسری عورتیں برابر نہیں ہو (یعنی فی الفضل والشرف)

القرطبی ۱۳/۱۴۴

قدیم ذہن نے فوراً اس تفسیر کو مان لیا۔ اب صرف یہ بحث رہ گئی کہ مختلف صاحب فضیلت خواتین میں فضیلت کی ترتیب کیلئے ہے۔ چنانچہ غور و بحث کے بعد یہ ترتیب قائم کی گئی — مریم فاطمہ، خدیجہ، آسیہ (القرطبی ۸۳/۸۴)

مگر آج کا ذہن ان تفسیروں کو اہمیت نہیں دے گا۔ کیوں کہ آج کا انسان فضیلت کی اصطلاح میں نہیں سوچتا، آج کا انسان سائنٹفک اصطلاح میں، بالفاظ دیگر حقیقت کی اصطلاح میں سوچتا ہے۔ اب چوں کہ یہ تفسیر جدید ذہن کو غیر اہم نظر آئے گی اس لئے وہ قرآن کو بھی ایک غیر اہم کتاب سمجھ لے گا۔ اس لئے آج ضرورت ہے کہ قرآن کی تفسیر وقت کی زبان میں کی جائے۔ مثلاً مذکورہ آیت کی تفسیر آپ اس طرح کریں کہ ”اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ تم مشن کی عورتیں ہو۔ پیغمبر کے گھر سے ایک مشن چلایا جا رہا ہے اور تم اس مشنری خاندان کے ممبر کی حیثیت رکھتی ہو۔ تم کو عام عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ سنجیدہ اور زیادہ باوقار انداز میں رہنا پڑے گا، ورنہ لوگوں کی نظر میں خود مشن بے وزن ہو کر رہ جائے گا۔

مذکورہ آیت کی تفسیر اگر موخر الذکر انداز میں کی جائے تو آج کا انسان فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ اور پھر قرآن بھی اس کو ایک اہم کتاب دکھائی دینے لگے گا۔ حالاں کہ دونوں تفسیروں کا مدعا ایک ہی ہے، صرف زبان اور اسلوب بیان کا فرق ہے۔

۳۰ جون ۱۹۹۴

۱۹۴۷ء سے پہلے برصغیر ہند کے مسلمان ایک عظیم ملک کے باشندے تھے۔ اس کے بعد جو انقلابات آئے اس میں ہندوستانی مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے۔ تینوں کی حیثیت الگ الگ تھی۔ بھارت میں مسلمان گویا اکثریتی فرقہ کے ماتحت کر دیئے گئے۔ مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) میں مسلمانوں کی حیثیت نیم آزاد قوم کی ہو گئی۔ کیوں کہ عملاً وہاں پنجابیوں کا غلبہ تھا۔ مغربی پاکستان (موجودہ پاکستان) کی حیثیت کامل آزاد قوم کی تھی۔ اس طرح برصغیر ہند کے مسلمانوں کو تین مختلف حیثیت میں رکھ کر آزمایا گیا۔ مگر تینوں کے تینوں اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔

بھارت کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں داعی بننا تھا۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو انصارِ مدینہ کی طرح اسلام کے عظیم تر مفاد کے لئے سیاسی ماتحتی کو قبول کرنا تھا۔ پاکستان کو حکومتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقی مسلم معاشرہ بنانا تھا۔ مگر تینوں میں سے کوئی بھی اپنے ذمہ کا فرض ادا نہ کر سکا۔ تینوں کا کس خدا کی آزمائش میں ناکام ہو جانے کا کس ہے نہ کہ خدائی آزمائش میں کامیاب ہونے کا کس۔

یکم جولائی ۱۹۹۳

جس طرح حاکم ایک انتظامی لفظ ہے، اسی طرح خلیفہ بھی ایک انتظامی لفظ ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اسلامی اصطلاح نہیں۔ لسان العرب میں خلافت کا مطلب امارت بتایا گیا ہے۔ اور خلیفہ کے معنی السلطان الاعظم بتائے گئے ہیں۔ (۸۴-۹/۸۳)

امتحان کی مصلحت کے تحت ہر آدمی کے لئے کچھ سامانِ حیات مقدّر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جن کا امتحان سیاسی اقتدار دے کر لیا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق، ایک کے بعد ایک مختلف قوموں کو صاحبِ اقتدار (خلیفہ) بنایا جاتا ہے۔ تاکہ اللہ دیکھے کہ اقتدار پر پاکر وہ کیسا عمل کرتے ہیں (یونس ۱۳)

مسلمانوں سے پہلے خلافت ارضی کا یہ مقام رومیوں اور ایرانیوں کو ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد خلافت میں تبدیلی ہوئی اور مسلمانوں کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد برطانیہ اور فرانس کو یہ حیثیت دے دی گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دوبارہ اس میں تبدیلی ہوئی اور اب امریکہ کو خلافت ارضی کا درجہ حاصل ہے۔ یہ فطرت کا انتظام ہے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

کچھ مسلمانوں نے غلط تعبیر کر کے خلافت کو عقیدہ کا مسئلہ بنا دیا۔ انھوں نے سمجھ لیا کہ خلافت ارضی مسلمانوں کا دائمی حق ہے۔ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے عالم کے خلیفہ بن کر خدا کے قانون کو خدا کی زمین پر نافذ کریں۔ یہ بلاشبہ ایک خود ساختہ نظریہ ہے۔ اس کا قرآن یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ کہنا ناجائز ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے۔

۲ جولائی ۱۹۹۳

اس سال دہلی اور اس کے اطراف میں سخت ترین گرمی پڑی۔ درجہ حرارت ۵۰ ڈگری تک پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ گرمی کی شدت سے مر گئے۔ ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ آج پہلی بار مانسونی بارش ہوئی۔ اور سارا ماحول اچانک بدل گیا۔ گرم لوکی جگہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آنے لگے۔ دھوپ کی شدت کی جگہ خوشگوار موسم پیدا ہو گیا۔ پریشانی کے بجائے سکون کی کیفیت محسوس ہونے لگی۔

میں نے سوچا کہ ایسا ہی قیامت کے بعد ہوگا۔ موجودہ دنیا میں ہر طرف برائیوں کا طوفان جاری ہے۔ حساس اور با اصول انسان کے لئے اس دنیا میں ایک لمحہ کا سکون بھی حاصل نہیں۔ مگر جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی اور اللہ اور اس کے فرشتے براہ راست ظاہر ہوں گے، اس وقت سارا ماحول اچانک تبدیل ہو جائے گا۔ زحمتوں کی دنیا ابدی طور پر رحمتوں کی دنیا بن جائے گی۔

۳ جولائی ۱۹۹۳

مولانا امیر اللہ خاں اور مولانا اکبر الدین قاسمی سے ملاقات ہوئی۔ آج وہ دونوں اور مولانا مصلح الدین صاحب دیوبند سے دہلی آنے کے لئے شالیمار ایکسپریس میں سوار ہوئے۔ یہ سکند کلاس تھری ٹائر کی بوگی تھی۔ پوری بھری ہوئی تھی۔ دروازہ کے پاس کی سیٹ پر ایک بوڑھی ہندو خاتون پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے تلخی کے انداز میں کہا کہ آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ مولانا امیر اللہ قاسمی نے کہا: ماتاجی آگے بھی سب بھرا ہوا ہے۔

”ماتاجی“ کا لفظ اس بوڑھی خاتون کے لئے جادو ثابت ہوا۔ اس کا موڈ بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنے پاؤں میٹ لیے اور مولانا امیر اللہ خاں صاحب کو اپنے پاس جگہ بنا کر بٹھالیا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہہ کر ان کے بقیہ دو ساتھیوں کے لئے بھی جگہ نکال اور اس طرح تینوں کو سیٹ پر بٹھا دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ سامان بھی تھا۔ ان کے ایک ایک سامان کو بتا کر صحیح طریقہ سے رکھوا دیا۔ دہلی تک وہ ان لوگوں کے ساتھ ”مادر مہربان“ بنی رہی۔ حالانکہ یہ ہندو خاتون جموں سے آرہی تھی اور وہاں اس نے مسلمانوں کے مظالم ہندوؤں پر سن رکھے تھے۔

خود ڈیرین میں بھی وہ سی آر پی کے ایک جوان سے کشمیری کے بارہ میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہندو خاتون کے اس مہربان رویہ سے پورے کیمین کی فضا بدل گئی۔ لوگ ان تینوں مسلمانوں کو وحشت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ان کو ہمدردی کی نظر سے دیکھنے لگے۔

۴ جولائی ۱۹۹۴

ابن خلدون (۱۳۰۶-۱۳۳۲) نے لکھا ہے کہ بدوی اور وحشی قوموں میں شجاعت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ ان قوموں پر غالب آجاتی ہیں جو شہری زندگی گزارتی ہوں۔ کیوں کہ شہری نعمتوں میں ایک عرصہ تک رہنے سے ان میں کمزوری اور سستی آجاتی ہے۔ اس کو انھوں نے اپنی مخلوقات میں خدا کی سنت قرار دیا ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون، صفحہ ۳۹-۱۳۸)

ابن خلدون کا زمانہ اب سے چھ سو سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت عضویاتی طاقت ہی اصل طاقت تھی۔ مگر موجودہ زمانہ میں ابن خلدون کا یہ کلیہ رد ہو چکا ہے۔ اب دنیا جمائی طاقت کے دور سے نکل کر ذہنی طاقت کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب مشین نے دستکاری کی جگہ لے لی ہے۔ اب دستی ہتھیاروں کے بجائے دور مار ہتھیاروں کا زمانہ آگیا ہے۔ ابن خلدون نے یہ بات مستقبل سے عدم واقفیت کی بنا پر کہی۔

قرآن جو خدا کا کلام ہے اس میں وحشت کے بجائے قوت کو اہمیت دی گئی ہے۔ جو چیز کسی دور میں قوت کی حامل ہو، وہ فیصلہ کن ہوگی۔

۵ جولائی ۱۹۹۴

ڈاکٹر عبدالحلیم عویس (قاہرہ) دہلی آئے۔ یہاں سے وہ لکھنؤ اور بنارس گئے۔ واپس میں ان سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلہ کے بارہ میں آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہندو حکومت کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں میں نہ ہندو کے ساتھ ہوں اور نہ مسلمان کے ساتھ۔ میں حقیقت پسندی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت کشمیر کے مسلمان انڈیا کے خلاف جو لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں، وہ حقیقت پسندی کے سراسر خلاف ہے۔ ہر حال میں اس کا انجام مسلمانوں کی ایک طرفہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لئے میں اس کا ناتدہوں میں

نہ کسی کا حامی ہوں اور نہ کسی کا مخالف ہوں۔ مگر یہ لڑائی چوں کہ سراسر بے دانشی کی لڑائی ہے اس لئے میں اس کی تائید نہیں کرتا۔

ہندستان کے مسلم دانشوروں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے پاکستان کے قیام کی تائید کی ، حالاں کہ پاکستان کے قیام کا سب سے بڑا نقصان انھیں ہندستانی مسلمانوں کو ملنے والا تھا۔ اب کشمیر کے معاملہ میں وہ دوبارہ یہی غلطی کر رہے ہیں۔ ہندستانی مسلمان عام طور پر کشمیر کی تحریک آزادی کے حامی ہیں۔ حالاں کہ کشمیر اگر انڈین یونین سے الگ ہو جائے تو اس کی نہایت بھاری قیمت ہندستانی مسلمانوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے قیام سے ہندستانی مسلمان اگر ۵۰ فیصد بے وزن ہو گئے تھے ، تو کشمیر کی علیحدگی کے بعد وہ اس ملک میں سو فیصد بے وزن ہو جائیں گے۔

۶ جولائی ۱۹۹۴

۵- ۶ جولائی کو میں شملہ میں تھا۔ وہاں مولانا ممتاز احمد قاسمی وغیرہ کو میرے بارہ میں سخت غلط فہمیاں تھیں۔ ۶ جولائی کی شام کو منسرونیہ گاندھی کی طرف سے ڈائریکٹ لاج میں شاندار ڈنر تھا۔ میں اس کو چھوڑ کر شام کو مولانا ممتاز احمد صاحب کے یہاں چلا گیا۔ وہ ایک مسجد کے امام ہیں۔ ہماچل پردیش میں دینی سرگرمیوں کے لئے یہ مسجد مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد سے متصل ایک مکان میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔

مولانا قاسمی نے خواہش ظاہر کی کہ شام کا کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں۔ میں نے کہا کہ میں اس شرط پر کھاؤں گا کہ آج جو کچھ آپ کے یہاں پکا ہے ، بس وہی آپ مجھ کو کھلائیں۔ اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ اصرار کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد بہت سے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد تک ان لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اپنی گاڑی واپس کر دی اور رات کو مسجد کے ایک کمرہ میں سو گیا۔

اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مولانا قاسمی کے گھر سے صبح کی چائے آئی۔ میں نے کہا کہ آپ ناشتہ کے لئے کوئی اہتمام نہ کریں۔ شام کی بھی ہوئی روٹی لے آئیں۔ چائے کے ساتھ اس کو کھالیا جائیگا اور بس یہی آج کا ناشتہ ہو گا۔ تعجب انگیز خوشی کے ساتھ انھوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کی غلط فہمیاں اپنے آپ دور ہو گئیں۔ میرے بارہ میں غائبانہ طور پر لوگ عجیب عجیب

غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مگر جب ساتھ ہوتا ہے تو محض ملاقات تمام غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔

۷ جولائی ۱۹۹۴

دہلی کے ایک مسلمان اس سال حج کر کے آئے۔ انھوں نے زمزم اور کعبہ کا تحفہ بھیجا۔ اس کے بعد ان سے ٹیلیفون پر بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ جب سے واپس آیا ہوں، یہاں جی نہیں لگ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ دوبارہ وہیں مکہ مدینہ چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی صحتمند جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے لئے نمونہ اصحاب رسول ہیں۔ انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ مکہ اور مدینہ میں قیام کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بجائے وہ لوگ عرب سے نکل کر دور دور کے ملکوں میں پھیل گئے۔ انھوں نے اسلام کی اشاعت کو اپنا مقصد بنایا نہ کہ مقامات مقدسہ میں قیام کو۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام ساری دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اسلام آج صرف مکہ اور مدینہ میں سٹا ہوا ہوتا۔

۸ جولائی ۱۹۹۴

الترمذی کی ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کیوں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور کثرتِ ادُل کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ (روافضل العبادۃ انتظار الفرج، مشکاة المصابیح ۶۹۴/۲)

ترمذی نے اس روایت کو غریب لکھا ہے۔ مگر معنی کے اعتبار سے وہ مجھے بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اس کی مطلوب چیز فوراً اس کو نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ موجودہ دنیا میں واقعات معجزاتی طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اسباب کے تحت ظہور میں آتے ہیں۔ اس لئے انتظار خود ایک مثبت پالیسی ہے۔ اگر آپ کے اوپر شام آگئی ہے تو آپ کے لئے صرف انتظار کافی ہے۔ اگر آپ پریشان ہوئے بغیر صرف انتظار کی پالیسی اختیار کر لیں تو مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد صبح کی روشنی اپنے آپ ظاہر ہو جائے گی یہی معاملہ تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کے لئے ہے۔

۹ جولائی ۱۹۹۴

انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کو میں تقریباً تیس سال سے پڑھ رہا ہوں۔ مگر عجیب بات ہے کہ وہ خبر جو اس میں روز چھپتی ہے اور وہ صفحہ اول کی سب سے پہلی خبر ہوتی ہے، اسی سے میں بے خبر تھا۔ یہ اخبار ۱۸۳۸ میں جاری ہوا۔ اسی وقت سے اس کے پہلے صفحہ کی پیشانی پر ایک مونوگرام چھپتا ہے۔ اس مونوگرام میں آرٹ کے انداز میں باریک خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سچائی باقی رہتی ہے؛

Let truth prevail.

مولانا انیس لقمان ندوی نے بتایا تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا مشاہدہ کتنا زیادہ ناقص ہے۔ انسان دیکھتا ہے مگر وہ نہیں دیکھتا، وہ سنتا ہے مگر نہیں سنتا۔

۱۰ جولائی ۱۹۹۴

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۱۳ محرم ۱۴۱۵ھ، ۲۳ جون ۱۹۹۴) میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے: ھکذا اسلحنا (اس طرح ہم نے اسلام قبول کیا)۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت ۲۶ ایسے ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ سعودیہ میں روزگار کے لئے آنے والے غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مذکورہ رپورٹ میں اسی قسم کے کچھ نو مسلموں کا انٹرویو شائع کیا گیا ہے۔ یہ سب فلپائن کے لوگ ہیں۔

عرب ملکوں میں فلپائن کے لوگ کثرت سے ہیں۔ یہ لوگ تلاش معاش کے سلسلہ میں یہاں آئے ہیں۔ فلپینی بہت سادہ مزاج ہوتے ہیں۔ چنانچہ عرب اخباروں میں اکثر ان کے اسلام کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اسی فلپائن میں پچھلے ۳۰ سال سے پاکستان کے انداز کی تقیسی تحریک چل رہی ہے۔ فلپائن کے ایک حصہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ چنانچہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے اس حصہ کو کاٹ کر الگ ملک بنائیں۔ دعوت کے راستہ سے وہ پورے ملک کو اسلامی ملک بنا سکتے ہیں۔ مگر اس طرف انہیں کوئی توجہ نہیں۔ وہ صرف خزانہ

تقسیم کو جانتے ہیں چنانچہ ۳۰ سال سے وہ سیاست کی چٹان پر سر پٹک رہے ہیں۔ اور اب تک تباہی کے سوا کوئی اور تحفہ وہ ملک کو نہ دے سکے۔

۱۱ جولائی ۱۹۹۳

ہمارے ایک رشتہ دار مع اہلیہ اسی سال حج کر کے آئے ہیں۔ واپسی میں وہ ایک دن ہمارے یہاں ٹھہرے۔ ان کے ساتھ پلاسٹک کے دو خوبصورت ڈرم میں نرم زم بھی تھا۔ یہ ایک نئی چیز تھی۔ چنانچہ میری لڑکی نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہیں دہلی ایئرپورٹ پر۔ لڑکی نے دوبارہ پوچھا کہ کس نے یہاں دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کتے نے دیا ہے۔ لڑکی نے پوچھا کہ کون۔ خاتون نے کہا کہ ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہی جس نے مسجد تڑوائی ہے۔ میری لڑکی نے پوچھا، کیا نرسہاراؤ (وزیر اعظم ہندوستان) خاتون نے کہا کہ ہاں۔

نرم زم کے یہ دونوں ڈبے انھیں مکہ یا جدہ میں نہیں ملے تھے۔ وہ جب دہلی ایئرپورٹ پر اترے تو یہاں ایئرپورٹ پر انھیں یہ ڈبے دئے گئے۔ دونوں پر بڑا بڑا اسٹیکر لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا:

ZAM ZAM
with compliments from
European Airlines

مذکورہ خاتون نے اس اسٹیکر کو نہیں پڑھا۔ چوں کہ یہ دونوں ڈرم انھیں دہلی ایئرپورٹ پر ملے تھے اس لئے انھوں نے فرض کر لیا کہ یہ وزیر اعظم نرسہاراؤ کی طرف سے دئے گئے ہیں۔ میں نے اس قصہ کو سناتو میں نے کہا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ کی چیز کے بارہ میں صحیح رائے قائم نہ کریں ان سے کیوں کر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ دور اوجو دھیا کی چیز کے بارہ میں صحیح رائے قائم کر سکیں گے۔

۱۲ جولائی ۱۹۹۳

مکہ سے نکلنے والے ہفت روزہ عربی اخبار العالم الاسلامی کا شمارہ ۲ مئی ۱۹۹۳ میرے سامنے ہے۔ اس کے صفحہ اول کی پہلی اسٹھ کالمی سرخی یہ ہے: خطر الاسلحة علی البوسنة ليس عادلا ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة۔ یعنی اقوام متحدہ کی طرف

سے بوسنیا میں ہتھیار لانے پر پابندی غیر منصفانہ ہے اور وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ تمام دنیا کے مسلم اخباروں میں اس طرح کے بیانات کو نمایاں کر کے چھاپا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تعمیری اور اصلاحی باتوں کو اگر جگہ ملتی ہے تو صرف اندر کے غراہم کالموں میں۔ مثلاً اگر میں ایک مضمون لکھوں جس میں بتایا گیا ہو کہ اغیار کے ہتھیاروں پر جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اگر آپ کو لڑنا ہے تو جنگ روک کر پہلے ہتھیار تیار کیجئے اور جب آپ ہتھیار میں خود کفیل ہو جائیں اس کے بعد جنگ چھیڑیئے۔ اگر میں اس قسم کا مضمون اخبار میں بھیجوں تو یا تو وہ چھپے گا نہیں، اور اگر چھپے گا تو کس غیر نمایاں کالم میں۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یہ میرے نزدیک سطحی صحافت ہے۔ اس قسم کی صحافت صرف کچھ احتجاجی اوراق وجود میں لاسکتی ہے اور حقائق کی اس دنیا میں احتجاجی کاغذات کی کوئی قیمت نہیں۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۴

بنارس کی جامعہ سلفیہ کی طرف سے ایک عربی ماہنامہ شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام صوت الامة ہے۔ اس کے ٹائٹل پر یہ الفاظ لکھے رہتے ہیں — دعوتنا عودۃ الی الکتاب والسنة۔ اس ماہنامہ کا شمارہ جون ۱۹۹۴ میرے سامنے ہے۔ اس کے آخری صفحہ پر جامعہ سلفیہ کی ایک تازہ عربی کتاب کا اشتہار ہے۔ اس کے مصنف ایک سلفی عالم دکتور محمد تقی الدین الحلالی الحسینی ہیں۔ اس کتاب کا نام یہ ہے:

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق

یعنی ہر مشرک اور منافق کو مٹانے والی تلوار۔ مجھے یہ نام نہایت مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ انداز کلام نہ رسول کا تھا اور نہ صحابہ کرام کا اور تابعین اور تبع تابعین کا۔ سلفی حضرات کتاب و سنت کی طرف واپسی کی بات کرتے ہیں مگر اس واپسی سے ان کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ بعض جزئی اور خارجی امور میں غیر تقویٰ مسک اختیار کیا جائے۔ حالاں کہ کتاب و سنت کی طرف واپسی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تقویٰ اور تواضع کا مسک اختیار کیا جائے جو دور اول کے اہل ایمان کا شیوہ تھا۔ کسی بھی معاملہ میں صحیح اور غلط کو جاننے کا اصل معیار رسول اللہ اور اصحاب رسول ہیں نہ کہ کوئی اور معیار۔

۱۴ جولائی ۱۹۹۴

مسلمان وہ ہے جو آخرت کے اندیشہ میں جیتا ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں میں عوام کا جو طبقہ ہے ان کے یہاں تو شاید کچھ آخرت کا اندیشہ پایا جاتا ہو۔ مگر وہ مسلمان جو کسی اسلامی جماعت یا کسی اسلامی ادارہ سے وابستہ ہیں، وہ اندیشہ آخرت سے بالکل خالی ہے۔ یہ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آخرت کی کامیابی بالکل یقینی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان میں سے ہر شخص کی جیب میں جنت کا ریزرویشن کارڈ موجود ہے۔ موت کے بعد اس کارڈ کو دکھاتے ہی اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دئے جائیں گے تاکہ وہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

اس قسم کا یقین بلاشبہ منافقت کی پہچان ہے نہ کہ اخلاص کی پہچان۔

۱۵ جولائی ۱۹۹۴

نئی دہلی میں لالہ لاجپت بھون کے صدر مسٹر ستیہ پال (Tel. 6434595) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ فیروز پور (پنجاب) میں رہتے تھے۔ وہاں وہ لالہ لاجپت رائے کالج کے سکریٹری تھے۔ جون ۱۹۶۸ میں انھوں نے کالج کے پرنسپل کو ڈسمس کر دیا۔ کیوں کہ اس پر کرپشن کا الزام تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک سو سے اوپر طالب علموں کو ورغلا کر ایک ہجوم اکٹھا کیا۔ وہ اشتعال کی حالت میں کالج کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس طرح نعرہ لگا رہے تھے: دھکاشا ہی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی نہیں چلے گی۔ ڈی آئی جی (پولیس) مسٹر ستیہ پال کے پاس آئے۔ انھوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس فورس کو استعمال کر کے اس مشتعل مجمع کو راستہ میں روک دیں۔ مسٹر ستیہ پال نے پولیس کو سختی سے منع کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ ان کے راستہ میں سڑک پر کہیں پولیس دکھائی نہ دے، ورنہ وہ اور زیادہ مشتعل ہو جائیں گے۔

مسٹر ستیہ پال نے کالج میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا اور طلبہ کے مجمع کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ مجمع کالج کے پاس آگیا تو کالج والوں نے چاہا کہ اس کا گیٹ نہ کھولا جائے۔ مگر مسٹر ستیہ پال نے ان کے آنے ہی کالج کا گیٹ کھول دیا۔ انھوں نے لڑکوں سے کہا کہ ہم آپ کا

سو اگت کرتے ہیں۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ لڑکوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ انھوں نے فوراً ان کو ٹھنڈا پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لڑکوں کا اشتعال ختم ہو گیا۔ جو لوگ توڑ پھوڑ کے ارادہ سے آئے تھے، وہ صرف اس پر راضی ہو کر چلے گئے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو پرنسپل کے معاملہ کی جانچ کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے۔

۱۶ جولائی ۱۹۹۳

دکتر عبد الحکیم عولیس جولائی کے پہلے ہفتہ میں دہلی آئے۔ ایک ملاقات میں افغانی مجاہدین پر تبصرہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا: اتحاد و وقت المعرم و تفرق و وقت المخم۔ وہ بار اٹھانے کے وقت متحد ہوئے اور غنیمت لینے کے وقت متفرق ہو گئے۔ اسی بات کو دہلی کے ایک اردو ہفت روزہ ملی اتحاد (۱۶ - ۳۱ جولائی ۱۹۹۳) نے ان لفظوں میں لکھا ہے کہ — افغانستان میں کل کے مجاہدین آج اقتدار کے بھوکے جنگ باز۔

یہ ایک بے معنی تبصرہ ہے۔ کسی بھی تحریک کی پہلی نسل میں کبھی اس قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر بنظر ہر تبدیلی دکھائی دے تو سمجھنا چاہئے کہ پہلے بھی وہ ویسے ہی تھے جیسا کہ آج وہ نظر آ رہے ہیں۔ ۱۹۸۹ سے ۱۹۹۲ تک افغانی جنگ گجروں نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی لڑی وہ محض ایک قومی جنگ تھی نہ کہ اسلامی جہاد۔ قومی جنگ کا نتیجہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو افغانستان میں نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ اسلامی جہاد ہوتا تو تمام لیڈریسی ہمدوں سے بھاگتے۔ پھر لڑائی کس بات پر ہوتی۔

۱۹۹۲ میں جب کیونسٹوں کا زوال ہوا اس وقت تیرہ سالہ جنگ کے باوجود کابل محفوظ تھا۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مگر آج جب افغانستان افغانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کابل کی بیشتر عمارتیں جزئی یا کلی طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ بے شمار لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔

۱۷ جولائی ۱۹۹۳

مسٹر سید علی احمد انگریزی ہفت روزہ ریڈینس میں اسٹاف رپورٹر ہیں۔ وہ

انٹرویو کے لئے آئے۔ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ آپ سید احمد شہید بریلوی پر تنقید کرتے ہیں حالانکہ پوری ملت ان کو قابل احترام سمجھتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے درجہ اور احترام میں اضافہ کر رہا ہوں۔

سید احمد شہید بریلوی کے ساتھ ہزاروں مسلمان تھے۔ یہ سب نہایت صالح اور باکرمہ دار لوگ تھے۔ ان کی تحریک سے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور بیت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میرا کہنا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے بے فائدہ طور پر لڑ کر انھوں نے اپنا خاتمہ کر لیا۔ حالانکہ ان کے لئے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے اصلاحی اور دعوتی کام کو جاری رکھتے۔ عین ممکن تھا کہ ان کی کوشش سے مزید لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوتی۔ اور مزید لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ عمل اگر جاری رہتا تو عین ممکن تھا کہ ہندوستان کا نقشہ ہی بالکل بدل جائے۔ مگر ان کے جنگی اقدام کی بنا پر یہ تمام امکانات غیر استعمال شدہ حالت میں رہ گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہرقسم کے شدید حالات پیش آئے مگر آپ نے ٹکڑے ٹکڑے اعراض کیا۔ اور اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اگر آپ اپنے اصحاب کو جنگ پر اکساتے تو عین ممکن تھا کہ مکہ شہادت گاہ بن جاتا اور اسلام کی وہ تاریخ بننے سے رہ جاتی جو ہجرت کے بعد بنی۔

۱۸ جولائی ۱۹۹۴

شفیع الدین صاحب ایک گزیٹڈ افسر ہیں اور نئی دہلی میں رہتے ہیں۔ ان کا ٹیلیفون آیا کہ وہ اپنے ایک مسلمان ساتھی کے ہمراہ اتوار (۱۷ جولائی) کو ملاقات کے لئے آئیں گے۔ دونوں کو کچھ اسلامی موضوعات پر گفتگو کرنا ہے۔ حسب وعدہ جناب شفیع الدین صاحب شام کو ۴ بجے آئے۔ مگر وہ اکیلے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے ساتھی صاحب کے ٹی وی سیٹ میں ریپٹر کی ضرورت تھی۔ کینک نے کہا کہ آج ۴ بجے وہ ان کے گھر پر آئے گا۔ اس لئے وہ اس کے انتظار میں رک گئے اور یہاں نہ آ سکے۔

یہ مسلمان صاحب خود میرے بھی ملاقاتی ہیں۔ اس سال ہائی اسکول کے امتحان

میں ان کے لڑکے کا تھینکس کا پیپر خراب ہو گیا۔ وہ اپنے لڑکے کو میرے پاس لے آئے اور کہا کہ یہ لڑکا ٹی وی بہت دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا پیپر خراب ہو گیا۔ اس کو سمجھائیے اور اس کے لئے دعا کیجئے۔ چنانچہ میں نے سمجھایا اور دعا بھی کی۔ مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بچے جو عام طور پر بگڑ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ گھروں میں تربیت کے لئے موافق فضا نہیں۔ گھروں میں جب یہ حالت ہو کہ والدین ٹی وی کی خاطر ایک دینی پروگرام چھوڑ دیں تو گھر کے اندر جو ماحول بنے گا وہ یہی ہوگا کہ سب سے اہم چیز ٹی وی ہے۔ جب والدین ٹی وی کی خاطر دینی پروگرام چھوڑ دیں تو بچے سوچیں گے کہ ہم بھی ٹی وی کی خاطر تعلیمی پروگرام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت حال میں سمجھانے یا دعا کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

بچوں کی تربیت کے لئے سب سے زیادہ اہمیت گھر کی فضا کی ہے۔ گھر کی فضا اگر موافق نہ ہو تو کوئی اور چیز بچوں کی تربیت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔

۱۹ جولائی ۱۹۹۳

ابن قیم الجوزیہ (۷۵۱-۷۹۱ھ) کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے: طریق الہجرتین و باب السعادتین۔ شام کے ایک صاحب نے مجھے اس کا ۱۹۹۳ء کا چھپا ہوا نسخہ دیا۔ ۴۴۰ صفحہ پر مشتمل یہ نسخہ نہایت عمدہ چھپا ہوا ہے۔

اس میں صبر پر لمبی بحث ہے جو اس کے صفحہ ۲۷۰ سے شروع ہو کر کئی صفحات تک چلی گئی ہے۔ اس کو پورا میں نے پڑھا، اس میں معصیت پر صبر، طاعت پر صبر، بلا پر صبر پر تفصیلی کلام ہے۔ گمراہ ترین صبر کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ داعیانہ صبر ہے۔

کسی قوم کے درمیان دعوت کا عمل جاری کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ زیادتیوں پر ایک طرف صبر کیا جائے۔ مدعو کی زیادتیوں پر صبر کے بغیر اس کے داعی اور مدعو والاتعلقی قائم نہیں ہوتا۔ اور نہ دعوت کے حق میں موافق فضا بنتی۔ اس لئے داعی کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مدعو کی تمام قوی یا عملی زیادتیوں کو ایک طرف طور پر ختم کر دے تاکہ دونوں کے درمیان وہ معتدل فضا قائم ہو سکے جو دعوتی عمل کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے۔ طریق الہجرتین میں صبر کی

اس اہم ترین قسم کا کوئی ذکر نہیں۔

۲۰ جولائی ۱۹۹۳

آج میری لڑکی ڈاکٹر فریدہ خانم کا جامعہ لمیہ (اسلامک اسٹڈیز) میں انٹرویو تھا۔ لکچر شپ کی ایک پوسٹ تھی اور بہت سے امیدوار۔ پورا ڈپارٹمنٹ اس حد تک مخالفت پر تلا ہوا تھا کہ بنظا ہر حالات ایک فیصد امکان نہیں تھا کہ فریدہ کا انتخاب ہو سکے۔ مگر فریدہ نے بہت زیادہ دعا کی اور حیرت انگیز طور پر اس کا سلسلشن ہو گیا۔ موجودہ حالات میں یہ معجزہ سے کم نہیں۔ اور یہ معجزہ تمام تر دعا کے ذریعہ پیش آیا۔

جناب رحمان نیر صاحب اس سلسلہ میں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے ملے تھے۔ رحمن نیر صاحب کی روایت کے مطابق انھوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا: فریدہ صاحبہ سے کہہ دیجئے کہ ان کو انٹرویو میں آنے کی ضرورت نہیں۔ بلاوجہ embarrassment ہوگا۔ جس کو لینا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے طے ہو جاتا ہے۔

۲۱ جولائی ۱۹۹۳

صدر بازار کے ایک مسلمان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ مدرسہ سبحانیہ کے مولانا عبد الغفار صاحب نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ انھوں نے مجھ کو بتایا کہ آپ ہی میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ انھوں نے کچھ سوالات بتائے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا میں ذلیل کئے جا رہے ہیں۔ تمام قومیں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے۔

میں نے کہا کہ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ اپنے سوالات کا جواب قرآن سے چاہتے ہیں یا اپنی عقل سے۔ انھوں نے فوراً کہا کہ قرآن سے، قرآن کے لئے تو ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ضرورت ہے کہ قرآن کے آگے آپ اپنی عقل کو جھکانے کے لئے تیار ہوں۔ انھوں نے کہا کہ اس سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔

میں نے کہا کہ پھر آپ اپنے سوال کا جواب اس آیت کی روشنی میں معلوم کیجئے:

وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم۔ اس آیت کے مطابق، ہر مصیبت خود اپنے کے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو ماننا چاہئے کہ مسلمانوں کا کیس ظلم کا کیس نہیں ہے بلکہ خود اپنی کوتاہی کا کیس ہے۔ وہ فوراً بولے تو کیا مسلمان یہ سمجھ کر مار کھاتے رہیں کہ یہ ہماری بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔

میں نے کہا کہ آپ قرآن کی خاطر جان دینے کے لئے تیار تھے، مگر اپنی عقل کو آپ نے قرآن کے تابع نہیں کیا۔ اور جب آپ اپنی عقل کو قرآن کے تابع نہ کریں تو قرآن کا بتایا ہوا حل بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔

۲۲ جولائی ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ برائی اور ظلم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا آخر کیوں قائم ہے۔ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں نے اپنی بڑھی ہوئی سرکشی کے ذریعہ زمین پر اپنے وجود کا استحقاق کھو دیا ہے۔ ایک صاحب سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے کہا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا کوڑا بھی پورا نہیں ہوا۔ جنت میں بسانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو جتنی آدمی درکار ہیں ان کی تعداد شاید ابھی پوری نہیں ہوئی اس لئے دنیا چلی جا رہی ہے۔ کیوں کہ ظاہر حالات کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید صدیاں گزر جاتی ہوں گی تب خدا کو چند آدمی ایسے حاصل ہوتے ہوں گے جو جنت کی نفیس و لطیف دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہوں۔

۲۳ جولائی ۱۹۹۴

مشکاۃ المصابیح جز ثلث میں ایک مفصل ضمیمہ ہے جس کا عنوان ہے: أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلانی عن احادیث المصابیح۔ اس میں صفحہ ۷۵، ۷۶ سے ۸۲ تک صلاة التسبیح کی روایت پر بحث ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے محدث مثلاً ابن الجوزی نے صلاة التسبیح کی حدیث کو موضوع بتایا ہے۔ اور کچھ محدثین مثلاً الحاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

یہ اختلاف اس لئے پیش آیا کہ اکثر محدثین نے فضائل کی روایات میں تساہل کا طریقہ

اختیار کیا۔ اور معاملات والی حدیثوں میں تشدد کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق، ایک بدعت تھی۔ جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے کسی تخصیص اور استثناء کے بغیر یہ حکم دیا کہ آپ سے روایت کرنے میں انتہائی احتیاط برتی جائے تو محدثین پر لازم تھا کہ دونوں قسم کی روایتوں میں وہ یکساں طور پر تشدد کا طریقہ اختیار کریں۔

۲۴ جولائی ۱۹۹۴

جنوبی دہلی میں ایک مقام چاندن ہول ہے۔ یہاں لوگوں کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں۔ اسی کے درمیان ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی۔ مولوی طلحہ صاحب یہاں آکر بیٹھ گئے۔ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ یہاں مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دہلی میں درجنوں کی تعداد میں مسجد اور مدرسہ قائم ہوئے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب آکر کھنڈروں میں بیٹھ گئے۔ پولیس والوں اور مختلف عناصر کا مقابلہ کرتے ہوئے جھے رہے۔ یہاں تک کہ اب وہاں شاندار مسجد اور مدرسہ کی صورت میں ایک مرکز قائم ہو گیا۔ اسی طرح انشاء اللہ چند برسوں کے بعد چاندن ہول کا یہ مقام بھی ترقی کر جائے گا۔

اس مدرسہ کا نام مدرسہ فیض القرآن ہے۔ آج اس کا پہلا سالانہ جلسہ تھا۔ میں نے اس میں شرکت کی۔ وہاں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ۱۹۴۷ء کے بعد دہلی اور اس کے اطراف میں دینی و ملی کام کرنے کے لئے یہی مقام آغاز تھا۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اغیار اس پر قابض ہو چکے تھے۔ اسی ٹوٹے ہوئے کھنڈر سے نیا اسٹارٹ لینا تھا۔ یہ کام ہمارے ”اکابر“ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اکابر تقریروں میں مشغول رہے۔ اور اصرار نے ان مقامات پر بیٹھ کر نئے دور کا آغاز کیا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد تعمیر نو کا کام سب سے زیادہ انھیں اصرار نے انجام دیا ہے۔

۲۵ جولائی ۱۹۹۴

ہمارے یہاں بہار کا ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ اس کا نام محفوظ ہے۔ پڑوس میں ایک اور بہاری لڑکا دوسرے گھر میں ملازم ہے، اس کا نام خورشید ہے۔ خورشید اپنے گھر جانے کے لیے ۲۲ جولائی کی رات کوریلوے اسٹیشن گیا۔ اس کے ساتھ محفوظ بھی تھا۔ وہاں پلیٹ فارم پر دو آدمی

آئے۔ انھوں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ خورشید نے کہا کہ کٹیہار۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی کٹیہار چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستی کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں اس نے اپنے ساتھی سے چائے لانے کے لئے کہا۔ وہ چائے لایا اور خورشید اور محفوظ کو پلایا۔ چائے پینے کے بعد دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں کو لوٹ لیا۔ خورشید دو سال کی کمائی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ اس کے پاس پانچ ہزار روپیہ اور تقریباً اتنے ہی کا سامان تھا۔ نئی گھڑی تھی۔ ایک ایک چیز لے کر دونوں بھاگ گئے۔

خورشید اور محفوظ گھنٹوں بے ہوش پڑے رہے۔ اٹھے تب بھی نیم بے ہوش تھے۔ ان کے پاس نہ کھانے کے لئے پیسہ تھا اور نہ واپسی کے لئے بس کا کرایہ۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں دونوں ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتے رہے۔ یہاں تک ۲۴ گھنٹہ کے بعد دوبارہ ہمارے یہاں واپس آئے۔

میں نے اس قصہ کو سننا تو میں نے کہا کہ ہمارے اخبارات اور ہمارے لیڈر یہی کام زیادہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو جذباتیت کی شراب پلاتے ہیں، اور جب وہ مدہوش ہو جاتے ہیں تو ان کو آخری حد تک لوٹ لیتے ہیں۔

۲۶ جولائی ۱۹۹۴

لاہور کے اخبار نوائے وقت کا ہفتہ وار اڈیشن (فرانڈے میگزین) میرے سامنے ہے۔ اس پر تاریخ ۲۲ جولائی ۱۹۹۴ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ”وزیراعظم آزاد کشمیر“ سردار عبدالقیوم خاں کا خصوصی انٹرویو چھپا ہے۔ انٹرویو کا ایک سوال یہ تھا کہ تحریک آزادلی کشمیر پر افغانی جہاد کے اثرات کیا پڑے۔ سردار عبدالقیوم خاں نے جواب دیا: ”میرے خیال میں جہاد افغانستان کے اثرات تحریک کشمیر پر منفی مترتب ہوئے۔ منفی اس لئے کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کیوں کہ افغانستان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ سردار عبدالقیوم خاں کا یہ جواب ادھور ہے۔ انھیں کہنا چاہئے تھا کہ افغانستانی جہاد کا جو انجام سامنے آیا ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب لوگ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ یہ نہ جہاد ہے اور نہ اسلامی تحریک۔ یہ تو صرف ایک احمقانہ اقدام ہے جس کا نتیجہ

تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۲۷ جولائی ۱۹۹۴

پاکستانی اخبار نوائے وقت (۲۲ جولائی ۱۹۹۴) میں ہے کہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (JKLF) کے رہنما مسٹر یاسین ملک نے رہائی کے بعد کہا کہ ”ہم نے ہتھیار دنیا کو متوجہ کرنے کے لئے اٹھائے تھے۔ اب مذاکرات کی ضرورت ہے۔“ (فرانڈے میگزین، صفحہ ۴)

یہ سراسر ایک طفلانہ بات ہے۔ کیوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مسلح ٹکراؤ کی تحریک پہلے چلا دو، اور اس کے بعد ہتھیار الگ رکھ کر بات چیت کی میز پر بیٹھ جاؤ۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلم مصلحین اسی قسم کی طفلانہ سوچ میں مبتلا رہے ہیں۔ پہلے انگریزوں کو نکال لو، اس کے بعد مقامی اکثریت سے نمٹ لینا (ہندستان) پہلے بادشاہ کا خاتمہ کر دو اس کے بعد داخل فوج سے معاملہ طے کر لینا۔ (مصر) پہلے ملک بانٹ کر ایک علیحدہ خطہ حاصل کر لو، اس کے بعد بقیہ حالات درست کر لینا (پاکستان) وغیرہ۔

اس قسم کی تقدیم و تاخیر صرف الفاظ کی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ حقیقت کی دنیا میں صرف ایک ترتیب ہے۔ وہ یہ کہ پہلے انسان حاصل کرو، اس کے بعد بقیہ مسائل کے حل کے راستے اپنے آپ کھل جائیں گے۔

۲۸ جولائی ۱۹۹۴

خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو عبیدہ کا خط آیا۔ اس میں درج تھا کہ رومی ہمارے مقابلہ میں بہت بڑی طاقت جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے انھیں لکھا کہ جب بھی بندہ مومن پر کوئی سختی کی کیفیت گزرتی ہے تو اللہ اس کے بعد کسادگی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کہ ایک مشکل کبھی دو آسانی پر غالب نہیں آسکتی (فانہ مہما نزل بعد مومن منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا) وانہ لن يغلب عسر يسرين، تفسیر طبری ۲۲۱/۴

۲۹ جولائی ۱۹۹۴

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے ساتھ کسادگی کا

انتظار کرنا بھی عبادت ہے (انتظار الفرج بالصبر عبادۃ) (تفسیر قرطبی ۳۲۲/۴)

۳۰ جولائی ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ غریب ملکوں میں سیاسی نظام کے خلاف برسرِ شور تقریریں کر کے لیڈری حاصل کرتے ہیں، اور دولت مند ملکوں میں وہاں کے سیاسی نظام سے موافقت کر کے پٹروڈالر حاصل کر رہے ہیں۔ نام نہاد مسلم رہنماؤں کے بعض واقعات سننے کے بعد میں نے ایک صاحب سے یہ بات کہی۔

۳۱ جولائی ۱۹۹۴

ایک تسلیم یافتہ مسلمان نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم دراصل جو اہر لال نہرو نے کروائی۔ نہرو کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ملک کی تقسیم نہ ہوئی تو وہ وزیر اعظم کا عہدہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ غیر منقسم ہندوستان کے وزیر اعظم یا تو مسٹر محمد علی جناح ہوں گے یا مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ بات ناقابلِ فہم حد تک سادہ لوحی کی بات ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ۲۵ فیصد ہوتی۔ مسٹر جناح یقینی طور پر صرف اقلیت کے لیڈر تھے۔ پارلیمنٹ میں ان کے حامی اگر اپنی ساری ممکن سیٹ حاصل کر لیتے تب بھی وہ صرف چوتھائی سیٹوں کے مالک ہوتے۔ ظاہر ہے کہ چوتھائی سیٹوں کی بنا پر کوئی شخص ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے لئے بھی وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھنے کے علاوہ وہ انگریزی میں بولنے پر تادرتھے اور موجودہ حالات میں ناممکن تھا کہ کوئی غیر انگریزی دال آدمی ملک کا وزیر اعظم بن جائے۔ یہی خاص وجہ تھی جس کی بنا پر بعد کو ساؤتھ انڈیا کے لیڈر مسٹر کامراج وزیر اعظم نہ بن سکے۔

یکم اگست ۱۹۹۴

تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھا کہ سلطان ٹیپو کی ناکامی کے ذمہ دار اس کے غدار امراء تھے۔ میر صادق جو ٹیپو کا وزیر تھا، میسور کی چوتھی لڑائی کے دوران تمام فوجی رانا انگریزوں کو بھجواتا رہا۔ اور انگریزوں نے اپنا فوجی منصوبہ اس کے مشوروں کی روشنی میں تیار کیا۔ میر غلام علی جس کو ترکہ کی میں سفیر مقرر کر کے بھیجا گیا تھا، غدار ثابت ہوا۔ سلطان کی شہادت کے

بعد ان کے غیروں اور افسروں ہی نے انگریزوں کو مشورہ دیا تھا کہ سلطان کی اولاد کو میسور کے تخت سے محروم کر دیا جائے۔

مگر یہ آدھی بات ہے۔ بقیہ آدھی بات یہ ہے کہ سلطان ٹیپو میں وہ کمزوری تھی جس کو کان کا کچا کہا جاتا ہے۔ دربار کے لوگ جو محض حسد کی بنا پر اعلیٰ حکام کی شکایت کرتے تھے، وہ ان شکایتوں کو مان لیتے تھے۔ مثلاً میر صادق کے خلاف مالگزار کی رستم میں خیانت کی بے بنیاد شکایت کی گئی۔ سلطان نے بلا تحقیق اس کو مان لیا اور میر صادق کی جاگیر کی فسطی کا حکم جاری کر دیا۔ اسی طرح میر غلام علی کی بابت شکایت کی گئی کہ فرانس کے بادشاہ نے سلطان کے لئے سونے کی کرسی دی تھی جس کو اس نے خود اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس الزام کی تحقیق کے بغیر سلطان نے میر غلام علی کے خلاف سخت احکام جاری کر دیے۔ اس طرح کی غیر مدبرانہ حرکات سے سلطان ٹیپو کے امراء اس سے بغض رکھنے لگے اور پہلا موقع آتے ہی سلطان سے اس کا انتقام لیا۔

۲ اگست ۱۹۹۲

ڈاکٹر ہمیش شرما کا تعلق آریس ایس سے ہے۔ وہ نہایت سمجھ دار آدمی ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو باری مسجد توڑنے کے بعد انھوں نے آریس ایس کے لوگوں سے کہا تھا کہ ”آدمی طاقت دکھاتا ہے اپنی باریگینگ کمپنی بڑھانے کے لئے، آپ لوگوں نے باری مسجد کو توڑ کر اپنی طاقت دکھا دی۔ اب مسلمانوں سے کہو کہ آؤ، ڈائیلگ کریں۔ مولانا وحید الدین نے اپنا فارمولہ پیش کر کے مسلمانوں کی طرف سے پہل کر دی۔ اب تم لوگ آگے آؤ اور بات کر کے مندر مسجد جھگڑے کو آخری طور پر اس دیش سے ختم کر دو“ مگر آریس ایس والوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اس لئے بات آگے نہیں بڑھی۔

۳ اگست ۱۹۹۲

ابن ماجہ (کتاب الفتن) میں ایک روایت کے تحت آیا ہے کہ فاذا راٰ ایتما اختلافاً فعلیکم بالسواد الاعظم (پھر جب تم اختلاف دیکھو تو تم سواد اعظم کے ساتھ رہو) اس حدیث کا مفہوم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اختلاف کے وقت سواد اعظم کا جو ملک

ہو وہی مسلک حق ہوگا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں اس کی غلطی اس سے واضح ہے کہ آج برصغیر ہند میں ۵۷ فیصد سے زیادہ لوگ اہل بدعت ہیں۔ پھر کیا اہل بدعت کا مسلک درست قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث کا تعلق فتنہ کے مسئلہ سے ہے نہ کہ حق کے مسئلہ سے۔ فتنہ کے وقت سواد اعظم کے ساتھ رہنا اسی طرح وقتی مصلحت کے معنی میں ہے جس طرح وقتی مصلحت کے تحت حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں شرک کرنے والوں سے تعلق کو برداشت کیا تھا۔ ایسے موقع پر اصل سوال چھوٹے شر اور بڑے شر کے درمیان انتخاب کا ہوتا ہے اور فتنہ کے وقت سواد اعظم کے ساتھ رہنا اسی لئے ہے کہ اس سے ٹکراؤ زیادہ بڑے شر کا باعث ہوگا۔

سواد اعظم اگر اس وقت حق پر ہو تو معاشرہ میں فساد کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں کہ اقلیت ہمیشہ اکثریت کے تابع ہوتی ہے نہ کہ جو اکثریت ہے وہ اقلیت کے تابع ہو جائے۔

۲۷ اگست ۱۹۹۲

شیخ محمد اکرام آل سی ایس سرسید کے تذکرہ کے تحت لکھتے ہیں: سرسید کی تصانیف میں کئی ایسی باتیں ہوتی تھیں جن سے نہ صرف مخالف بلکہ ان کے موافق بھی بدظن ہو جاتے تھے۔ سرسید نے جب بائبل کی نامکمل تفسیر لکھی تو نواب محسن الملک کو اس کی عبارت اتنی مشاق گزری کہ اس وقت سرسید سے تعارف نہ ہونے کے باوجود انھوں نے اس کے خلاف سرسید کو ایک طویل خط لکھا اور جب تک ان سے نہ ملے انھیں یقین نہ آتا تھا کہ سرسید قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ (موج کوثر، صفحہ ۹۱)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف اور غلط فہمی میں کتنا قریبی تعلق ہے۔ نواب محسن الملک کو سرسید کی تفسیر بائبل سے اختلاف ہوا۔ مگر یہ اختلاف یہاں تک پہنچ گیا کہ انھوں نے سمجھ لیا کہ سرسید نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو اسلامی قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ حالاں کہ یہی نواب محسن الملک ملاقات کے بعد سرسید کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ ان کے قریبی رفیق بن گئے۔ کسی شخص کے بارہ میں کوئی غلط رائے قائم کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کی پوری تحقیق نہ کر لی گئی ہو۔

۵ اگست ۱۹۹۴

الفنسٹن (Mountstuart Elphinstone) ایک انگریز تھا۔ وہ ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۹۷۹ء میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ برٹش افسر کی حیثیت سے انڈیا میں آیا۔ آخر عمر میں وہ تصنیف کے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کی ایک مشہور کتاب تاریخ ہند (History of India) ہے جو پہلی بار ۱۸۴۱ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی۔

سرسید نے اس کا ترجمہ اردو میں کر لیا اور اس کو تاریخ ہند کے نام سے شائع کیا۔ اس کتاب میں مصنف نے جہاں کہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، وہاں اس نے نعوذ باللہ آپ کے لئے پیغمبر باطل (False prophet) کا لفظ لکھا تھا، سرسید نے کسی تبدیلی یا کسی نوٹ کے بغیر عین یہی لفظ اردو ترجمہ میں بھی باقی رکھا۔ اس پر سرسید کے خلاف بہت ہنگامہ ہوا۔ حتیٰ کہ خود الطاف حسین حالی نے حیات جاوید میں لکھا کہ "ممکن تھا کہ ترجمہ میں باطل کا لفظ نہ لکھا جاتا۔"

آج برصغیر ہند کے بے شمار مسلمان جو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے خلاف پشاور بیانات دے رہے ہیں وہ عین اسی وقت سرسید کے زبردست مداح اور پرستار ہیں۔ کتنا فرق ہے ماضی اور حال میں۔

۶ اگست ۱۹۹۴

۶ اگست کو میں مانچسٹر (انگلینڈ) میں تھا۔ وہاں دو عرب نوجوان (العارف، طارق الکردی) سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تین چیزیں بچپن سے ہی میں اپنے اندر پارہا ہوں۔ ایک یہ کہ میں پیدائشی ویجیٹیرین ہوں۔ دوسرے یہ کہ پیدائشی طور پر میرا جھکاؤ غیر متشددانہ طریقہ کی طرف ہے۔ تیسرے یہ کہ ہندو قوم کی محبت میرے اندر بچپن سے موجود ہے۔ یہ صفتیں میرے اندر شاید اس لئے رکھ دی گئی تھیں کہ ہندو قوم میں اسلام کی دعوت پہنچا سکوں۔ جو لوگ ہندو قوم کی نفسیات اور اس کی قومی روایات کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ہندو قوم میں کام کرنے کے لئے یہ صفتیں انتہائی طور پر ضروری ہیں۔ موجودہ مسلمانوں کے درمیان جو ماحول قائم ہو گیا ہے، اس کے اثر سے شاید میں بھی ہندو بیزار

ہو جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر میرے اندر وہ صفیں رکھ دیں جو ہندوؤں کے اوپر داعی بننے کے لئے ضروری تھیں۔

۷ اگست ۱۹۹۴

سر سید نے ۲۸ دسمبر ۱۹۸۷ء میں ایجوکیشنل کانفرنس کے دوسرے سالانہ اجلاس میں ایک لکچر دیا۔ اس میں انھوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی کھلی مخالفت کی۔ اس پر مولانا شبلی نعمانی نے یہ قطعہ لکھا:

کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا ہزاروں میں یہ بات روش سید مرحوم خوشامد تو نہ تھی
ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلاف ان کی جو بات تھی آوری تھی آمد تو نہ تھی
مولانا سید سلیمان ندوی نے ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "سید مرحوم کے یہ
خیالات ذاتی نہ تھے۔ بلکہ انگریزان کے منہ سے زبردستی کہلاتے تھے اور سر سید کالج کی
محبت میں یہ سب کچھ گوارا کر لیتے تھے۔"

مگر حقیقت یہ ہے کہ سر سید کی کانگریس کی مخالفت کا کوئی بھی تعلق انگریزوں کی خوشامد
سے نہ تھا۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ سر سید کے زمانہ کی کانگریس وہ نہ تھی جو بعد کو بنی۔ اس
زمانہ کی کانگریس تو خود انگریزوں ہی کی ایک سیاسی جماعت تھی۔ وہ وائسرائے ہند لارڈ ڈفرن
کی تجویز پر شروع ہوئی۔ اس کے قیام میں سٹراپلن ہیوم نے خصوصی حصہ لیا۔ اس وقت کانگریس
کے جلسوں میں کثرت سے انگریزی حکومت کے افسران شریک ہوا کرتے تھے۔

سیاسی آزادی کی تحریک کے خلاف سر سید کی رائے اسی خیال کی بنا پر تھی جس بنا پر
بہت سے ہندو لیڈر (مثلاً مدن موہن مالویہ، سر تیج بہادر سہرو) بھی اس کے مخالف تھے۔
اور وہ خیال یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہئے۔ سیاسی آزادی کا سوال
اس کے بعد اٹھانا چاہئے۔

۸ اگست ۱۹۹۴

المجمیۃ ویکی (۱۲-۱۸ اگست ۱۹۹۴) کے صفحہ اول پر ایک شعر جلی فلم کے ساتھ
شائع ہوا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جس کو ۱۹۴۷ء سے پہلے المجمیۃ اور دوسرے اخبار نمایاں طور پر

چھاپتے تھے۔ وہ شعر یہ ہے :

آزاد کا ہر لمحہ پیامِ ابدیت محکوم کا ہر لمحہ نئی مرگِ مناجات
پچھلے ۵۰ سال کے واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شعر صرف ایک مضمون بندی تھا۔
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر یہ شعر حقیقت کی ترجمانی ہوتا تو ۱۹۴۷ء میں آزادی ملنے
کے بعد ہمارے اخبارات ابدیت کے پیغام سے بھرے رہتے۔ مگر حال یہ ہے کہ تمام مسلم
اخبارات، جرائد آج بھی موت و ہلاکت کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بد قسمتی سے
مضمون بندی کی یہ قسم اردو زبان میں اتنی عام ہے کہ غالباً کوئی بھی نظم یا نثر اس سے خالی نہیں۔

۹ اگست ۱۹۹۴

ریاض سے ایک ماہنامہ المستقبل کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے ایک طرف عربی
مضامین ہوتے ہیں اور دوسری طرف انگریزی مضامین۔ اس کے عربی حصہ کے افتتاحیہ کا عنوان
ہے — جراح المسلمین ما تزال تنزف والمواہرات علی الاسلام مستمرة۔
یعنی مسلمانوں کے زخم سے خون ابھی تک پس رہا ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں جاری ہیں (صفحہ
۲) دوسری طرف انگریزی حصہ میں افریقہ کے بارہ میں محمد علی نانوتوی کے قلم سے ایک رپورٹ
ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مشرقی افریقہ میں ۳۰ ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے :

30,000 embrace Islam in east Africa.

آج بھی ساری دنیا میں اسلام کا دعوتی ایڈوانٹسمنٹ جاری ہے۔ ایسی حالت میں اسلام
کی مظلومی بیان کرنا لغویت کی حد تک غلط ہے۔ دعوت و اشاعت کے میدان میں اسلام
کی ترقی کو بتا کر مسلمانوں کے اندر امید اور حوصلہ پیدا کرنا چاہئے۔ نہ کہ سیاسی ظلم کی خبریں بنا کر
انہیں مایوس کر دیا جائے۔

۱۰ اگست ۱۹۹۴

شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے حکمت عملی، آداب مجلس اور تہذیب
و دانتھندی کی باتیں بہت سکھاتے تھے۔ اور اکثر یہ شعر پڑھتے تھے :

آسانش دو گیتی تفسیر این دو حرف است بادوستاں تلطف بادشمنان مدارا

یہی صوفیا اکرام کا مسلک ہے۔ اسی مسلک کی وجہ سے صوفیاء کے زمانہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ صوفیاء نے عملاً صرف اصلاح و ارشاد کا کام کیا۔ انہوں نے کبھی براہ راست طور پر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ مگر ان کی مذکورہ پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ داعی اور مدعو کے درمیان نفرت ختم ہو گئی۔ اور جب داعی اور مدعو کے درمیان نفرت کا خاتمہ ہو جائے اور نارمل فضا میں اختلاط ہونے لگے تو اس کے بعد اسلام اپنے آپ پھیلنے لگتا ہے۔

۱۱ اگست ۱۹۹۴

سورۃ الاعراف میں ہے کہ مصر میں جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے پیش آیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پہلے تم اپنا عصا ڈالو گے یا ہم حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم ہی پہلے ڈالو (الاعراف ۱۱۵-۱۱۶) چنانچہ یہی ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈالیں اور بعد کو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ حضرت موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے۔ ان کو خدا کی طرف سے بتایا جا چکا تھا کہ تمہارا عصا جادوگروں کی تمام رسیوں اور لکڑیوں سے زیادہ طاقتور ہے اور یقینی طور پر تم ہی اس مقابلہ میں کامیاب ہو گے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے خود پہل نہیں کی۔ بلکہ جادوگروں کو موقع دیا کہ وہ پہل کریں۔ اس سے یہ شرعی اصول اخذ ہوتا ہے کہ مقابلہ کے مواقع پر مسلمان کو اپنی طرف سے ٹکراؤ کا آغاز نہیں کرنا چاہئے۔ اس کو ہمیشہ انتظار کرنا چاہئے کہ فریق ثانی ٹکراؤ کا آغاز کرے۔ جب دوسرا فریق آغاز کر دے اس کے بعد اللہ کے بھروسہ پر اس کا بھرپور جواب دینا چاہئے۔

۱۲ اگست ۱۹۹۴

فقہ حنفی میں بہت سے قواعد واضح طور پر حدیث کے خلاف ہیں۔ مثلاً حنفی فقہاء کے یہاں حج کے بارہ میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ احرام باندھنے والا شخص اگر حج کے افعال میں سے کسی فعل کو اس کے معین وقت سے مؤخر یا مستدم کر دے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ان الحرم اذا اخر النساك عن الوقت الموقت له او قدمه لزمه دم (تائیس النظر للذبوسی، صفحہ ۸) اس سلسلہ میں واضح روایات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حج کے مراسم میں اگر سہو التفہیم و تاخیر ہو جائے تو اس سے فریضہ حج میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور اس پر دم کی ضرورت نہیں۔ مگر حنفی فقہاء اپنے قیاس کی بنیاد پر دم کو ضروری قرار دیتے ہیں (مشکاۃ المصابیح ۲/۸۱۲)

۱۳ اگست ۱۹۹۴

فقہ میں کچھ متفق علیہ و تسلیم سے ہیں۔ تمام فقہاء نے ان کو معتبر اور لائق اعتماد تسلیم کیا ہے۔ کسی بھی متاثرہ ذکر عالم کا ان پر اختلاف نہیں۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ تمام امور میں فیصلہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے کیا جائے گا (الامور بمقاصدھا)۔ یہ اصول ثابت کرتا ہے کہ شریعت صرف اس امتداد کی اجازت دیتی ہے جو بہت غرض کے لئے ہو۔ بے مقصد عمل کی شریعت میں اجازت نہیں۔

۱۳ اگست ۱۹۹۴

قرآن میں صحابہ کے بارہ میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود (الفتح ۲۹) بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد پیشانی کا گٹا ہے۔ حالانکہ اس سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں اس نشانی کا ذکر ہے جو پورے وجہ (چہرہ) پر ہوتا ہے نہ کہ محض پیشانی کے ایک حصہ پر۔

اگر آدمی نماز کا خصوصی اہتمام کرے۔ نیز وہ رات کے وقتوں میں دیر تک اللہ کے سامنے حالت نماز میں گزارے تو اس سے اس کی روح میں ایک خاص سنجیدگی اور ربانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ روحانی کیفیت جتنی زیادہ شدید ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ آدمی کے چہرے پر جھلکے گی۔ آدمی کی چال ڈھال، اس کا بولنا، غرض اس کی ہر ادائیگی متقیانہ شان پیدا ہو جائے گی۔ یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۴

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب بابری مسجد ڈھادی گئی اور وہاں عارضی مندر تعمیر کر کے اس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد حالات دیکھتے ہوئے میں نے یہ فارمولا پیش کیا تھا کہ مسلمان ایک مسجد پر چپ ہو جائیں، اور ہندو ایک کے بعد تمام مسجدوں پر چپ ہو جائیں۔ اس پر کچھ مسلم دانشوروں نے میرا مذاق اڑایا۔ ان کے نزدیک سید شہاب الدین کا موقف جرأت مندانہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ مسجد دو بارہ وہیں بناؤ۔ مگر حالات نے آخر کار تمام لوگوں کو وہیں پہنچا دیا جو میں نے پیشگی طور پر تجویز کیا تھا۔ چنانچہ اب مٹر شہاب الدین

مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ”بابری مسجد کو بھول جائیے میاں، اور جا کر اپنے محلوں کی حفاظت کیجئے“ ماہنامہ افکار ملی، دہلی، اگست ۱۹۹۳، صفحہ ۳۵

۱۶ اگست ۱۹۹۳

اگست کے دوسرے ہفتہ میں میں برمنگھم (انگلینڈ) میں تھا۔ آج واپس آیا۔ وہاں جناب شمشاد محمد خاں صاحب نے بتایا کہ خلیجی جنگ (۱۹۹۱) کے شروع ہونے سے کچھ پہلے وامی (WAMI) کے کچھ ذمہ دار حضرات ریاض سے برطانیہ آئے۔ برمنگھم میں انھوں نے الحجہ اسکول کے ہال میں ایک مٹینگ کی۔ اس میں شہر کے خاص خاص مسلمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں بھی اس میں موجود تھا۔

یہ آنے والے لوگ سعودی عرب کے کنگ فہد اور امیر کویت کے اس فیصلہ کے خلاف تھے کہ صدام حسین کی جارحیت کا مقابلہ امریکی فوجی مدد کے ذریعہ کیا جائے۔ مگر وہ اپنی اس رائے کا اظہار براہ راست خود اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس رائے کو وہ برطانیہ کے مسلمانوں کی طرف سے سعودی حکومت کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ یہاں سے وہ اس قسم کی ایک تجویز لے کر گئے۔ مگر وہ سعودی حکومت کے لئے قابل قبول نہ ہو سکی۔

عرب ملکوں میں وہاں کے شیوخ اور دانشوروں کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت سے لفظی اختلاف کی جرأت بھی نہیں کر سکتے۔ مگر یہی لوگ دوسرے ملکوں (مثلاً کشمیر، فلپائن، بوسنیا، وغیرہ) میں مسلح ٹکراؤ کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے بڑی بڑی رقمیں بطور امداد فراہم کرتے ہیں۔ کیا عجیب ہے یہ تضاد اور کیا عجیب ہے یہ اسلام۔

۱۷ اگست ۱۹۹۳

ڈاکٹر احمد سلطان صاحب (بنگلور) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ دو مہینے پہلے بنگلور کی ایک مسجد میں انھوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ وہاں تقریباً ۲۲ سال کی عمر کا ایک نوجوان عالم امام تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ٹیوشن پڑھا کر

رات کو دس بجے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک اسکوٹر (تھری وہیلر) پر سوار تھا۔ راستہ میں دو ہندو زبردستی اسکوٹر کو روک کر اس پر بیٹھ گئے۔ انھوں نے میری گھڑی اور نفیسی چھین لی اور اس کے بعد ایک مندر میں لے جا کر مجھ سے وہاں بتوں کی پوچھا کرالی۔

ڈاکٹر احمد سلطان صاحب نے کھڑے ہو کر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد انھوں نے تحقیق کرنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ امام صاحب ایک مسلمان تاجر کے یہاں رات کے وقت بچوں کو یوشن پڑھانے کے لئے جاتے ہیں۔ تاجر نے کسی موقع پر کہا کہ آپ کو مسجد سے یہاں آنے میں زحمت ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کے لئے ایک اسکوٹر (ٹو وہیلر) کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد تاجر غالباً بھول گیا۔ امام صاحب نے تاجر کو متاثر کرنے کے لئے مذکورہ کہانی بنائی اور اس کو تاجر سے بیان کیا۔ تاجر زیادہ ہوشیار نہ تھا۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اس قصہ کو مسجد میں بیان کریں تاکہ مسلمان رات کو باہر نکلیں تو ہتھیار لے کر نکلیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آخر میں میں نے اس امام کو اپنے گھر بلایا اور کوڑا دکھا کر کہا کہ صحیح صحیح بتاؤ، ورنہ ابھی اس کوڑے سے تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ امام نے اعتراف کیا کہ مذکورہ قصہ بالکل فرضی تھا۔ اس نے یہ قصہ صرف اس لئے گھڑا تھا کہ تاجر کو متاثر کر کے اسکوٹر دینے کے لئے آمادہ کر سکے۔ اسی طرح کے احمق لوگ ہیں جو سارے فسادات برپا کرتے ہیں۔

۱۸ اگست ۱۹۹۳

غزوہ حنین کے بعد ایک انصاری مسلمان کو شکایت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں ان کو حصہ نہیں دیا۔ اس کا نام عباس بن مرد اس تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، وہ ناراض ہو گئے اور رسول اللہ کے خلاف اشعار کہے۔ رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اذہبوا بہ فاقطعوا عنی لسانہ (سیرۃ ابن ہشام ۱۱۲/۳) اصحاب رسول اگر قطع لسان کو لفظی معنی میں لیتے تو وہ چھری لے کر اس کی زبان کاٹنے کے لئے دوڑتے۔ مگر اس کو انھوں نے تمثیل کے معنی میں لیا اور اس کو کچھ مال دے دیا۔

یہاں تک کہ وہ راضی ہو کر چپ ہو گیا (فاعطوه حتی رضی۔ فكان ذالک قطع لسانہ
الذی امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ۱۲۱/۲۲

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے زیادہ
باشعور لوگ تھے۔ انھوں نے کسی مدرسہ یا کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ مگر ان
کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ اللہ کا خوف آدمی کو سنجیدہ بناتا ہے، اور سنجیدگی بلاشبہ علم کا
سب سے بڑا سرچشمہ ہے (اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ)

۱۹ اگست ۱۹۹۴

ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان سے بات ہو رہی تھی۔ انھوں نے "ممکن سے آغاز" کے
نقطہ نظر کی تائید کی۔ انھوں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کو ابھی تک
نقطہ آغاز نہیں ملا۔ آپ کے سامنے ایک بڑی بلڈنگ ہے۔ آپ کو اس کے اندر پہنچ کر اس میں
اپنی جگہ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انٹری پوائنٹ
Entry point
تلاش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو انٹری پوائنٹ ہی نہ ملے تو آپ کو بلڈنگ میں داخلہ
کیسے مل سکتا ہے۔

۲۰ اگست ۱۹۹۴

فتح مکہ کے فوراً بعد وہ غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اس موقع
پر کچھ انصار کو یہ شکایت تھی کہ خالد بن ولید ابھی ابھی مکہ سے آکر مسلمان ہوئے ہیں اور
ان کو آپ نے لشکر کا سردار بنادیا۔ اس سلسلہ میں ایک انصاری عباس بن مرداس نے
بہت سے اشعار کہے۔ اس میں اس نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ آپ نے
قوم میں خالد کو امیر بنادیا (فان تک قد امرت فی القوم خالداً) اس شکایت کے
باوجود وہ لوگ پوری جاں نثاری کے ساتھ ہم میں شریک رہے۔ عباس نے کہا:
وقال نبی المؤمنین تقدّموا وحبّ الینا ان نلکون المقدّمًا
اور مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھو تو ہم کو یہ بات محبوب ہو گئی کہ ہم سب سے
آگے بڑھ کر مقابلہ کریں۔

۲۱ اگست ۱۹۹۴

ایک صاحب نے قومی آواز (۲۱ اگست) کے حوالے سے کہا کہ کل راجیو گاندھی کی یاد میں نئی دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں ایک تقریب ہوئی۔ اس کا اہتمام آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے کیا تھا۔ وزیراعظم نرسمہا راؤ پنچ پر بولنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس وقت سونیا گاندھی پنچ کے نیچے اگلی صف میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وزیراعظم اٹھے اسٹیڈیم کے ہر کونے سے کانگریس کے کارکنوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں تک کہ وزیراعظم کئی منٹ تک چپ چاپ کھڑے رہے۔ وہ کچھ بول نہ سکے۔ مذکورہ صاحب نے بتایا کہ اس وقت کانگریس کارکن یہ نعرہ لگا رہے تھے: ”سونیا جی لیڈر شپ سنبھالو“

مجھے یہ بات عجیب سی لگی۔ میں نے تحقیق کے لئے مذکورہ اخبار کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کانگریسیوں کا یہ نعرہ تھا: سونیا جی اسٹیج پر آؤ۔ یہ ایک سادہ سی بات تھی۔ کیوں کہ سونیا راجیو گاندھی کی بیوہ ہیں اور ان کو اس تقریب میں اسٹیج پر ہونا چاہیے۔ مگر چند الفاظ کی تبدیلی سے بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ اسی لئے شریعت میں حکم ہے کہ کوئی بات سنو تو اس کو ماننے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو۔

۲۲ اگست ۱۹۹۴

انڈیا کے موجودہ پریسیڈنٹ ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے ایک ہندی اخبار دینک ہندوستان کو ایک انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے دوران ان کی زیر تالیف آپ بیتی کا ذکر ہوا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے کہا کہ میرا مزاج تنقیدی نہیں ہے۔ میرا قلم کسی کو دکھ نہیں دے گا۔ اس کا ترجمہ انگریزی اخبار ہندوستان ٹائٹس (۲۲ اگست) میں چھپا ہے۔ اس میں مذکورہ جملہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے:

(My pen will pain nobody)

انگریزی ترجمہ میں ان کے جملہ میں ایک ادبی لطف پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کسی ایک زبان کی خصوصیت نہیں۔ اس قسم کی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان دیہاتی بولیوں میں بھی جو محدود پیمانہ پر صرف بول چال میں استعمال ہوتی ہیں، جو ابھی تک لٹریچر زبان

کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں۔

۲۳ اگست ۱۹۹۴

آج کے ہندستان ٹائٹس میں صفحہ ۱۵ پر پورے صفحہ کا ایک اشتہار نظر سے گزرا۔ یہ ماروتی کاربنائے والی کمپنی کی طرف سے ہے۔ اس میں ماروتی کے نئے ماڈل اسٹیم (Esteem) کی خوبصورت تصویر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ ماضی میں جینا چھوڑیے :

(Stop living in the past)

یہ گویا دور جدید کا کلمہ ہے۔ آج کے انسان کی عمومی فکر یہ ہے کہ پہلے کے فرسودہ طریقے چھوڑو، نئے بہتر طریقے اختیار کرو۔ یہ مزاج اصلاً اور ابتداءً مادی ساز و سامان کے بارہ میں پیدا ہوا۔ اس حد تک وہ درست تھا۔ مگر پھر بڑھتے بڑھتے وہ مذہب و اخلاق تک پہنچ گیا۔ یہ اس کے لئے حد سے تجاوز کے ہم معنی تھا۔ زندگی کے اسباب میں بلاشبہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ مطلوب ہیں۔ مگر زندگی کی تدریس ناقابل تغیر ہیں اور مذہب اسی نوعیت کی دوسری چیز ہے۔

۲۳ اگست ۱۹۹۴

محمد حسین کی کتاب چھپی ہے۔ اس کا نام ہے : حصوننا مہد دہ من داخلہا۔ یعنی ہمارے قلعے اندرون سے خطرے میں ہیں۔

اس عربی کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ لمبی مدت سے مختلف قسم کے خطرات سے دوچار ہے۔ اب تک ہمارے لکھنے اور بولنے والے لوگ ان کا سرچشمہ خارج کو قرار دیتے رہے ہیں۔ جب کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم کو جو خطرہ لاحق ہے وہ اندر سے ہے نہ کہ باہر سے۔ ہمارے اندر اسلامی نام رکھنے والے اور بظاہر اسلامی لباس پہننے والے ایسے کثیر افراد موجود ہیں جو تخریبی عزائم رکھنے والے خارجی عناصر کے لئے معاون اور آلہ کار کا کام کر رہے ہیں۔ یہ افراد جب تک امت کے مراکز نفوذ اور پالیسی سازی کے مقامات پر موجود رہیں گے۔ خارجی دشمن ان کے ذریعہ مسلم دنیا کو اپنی سازش

کاشکار بناتا رہے گا۔

بہت سے مسلم دانشور اور علماء اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ مگر یہ نہایت سطحی سوچ ہے۔ بالفرض اگر اس کو حقیقت مان لیا جائے تب بھی میں کہوں گا کہ ایسے افراد ہر قوم میں اور ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ وہی قوم اس دنیا میں ترقی کرتی ہے جو اس قسم کے موانع کے باوجود آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس قسم کے موانع کبھی کسی کے لئے ختم نہیں ہوتے پھر وہ ہمارے لئے کیوں کر ختم کر دئے جائیں گے۔ پاکستان، ایران اور دوسرے ملکوں میں دشمن عناصر کی صفائی کے نام پر ہزاروں مسلمان مار ڈالے گئے۔ پھر کیا ان ملکوں میں صلح معاشرہ اور صالح حکومت قائم ہوگئی۔

۲۵ اگست ۱۹۹۴

ساؤتھ افریقہ کے مشہور مناظر جناب احمد دیدات صاحب امریکہ گئے۔ وہاں کسی پادری سے ان کا مناظرہ ہوا۔ پادری نے کہا کہ آپ باہر سے امریکہ میں آئے ہیں۔ یہاں آپ ہر شہر میں جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں جاسکتے۔ احمد دیدات صاحب نے کہا کہ بہت آسان بات ہے۔ میں امریکہ میں ایک فارم کو بھرنے کے بعد داخل ہوا ہوں اسی طرح ہر ملک میں داخلہ کا مقررات عہدہ ہے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کا بھی ایک سادہ سا قاعدہ ہے۔ آپ کہئے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ کو مکہ اور مدینہ میں داخلہ مل جائے گا۔

اس مناظرانہ گفتگو کا ویڈیو ریاض کے ایک سعودی شیخ نے دیکھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے احمد دیدات کو اپنے خرچ پر ریاض بلایا۔ ان سے گفتگو کی۔ اور ان کو دو ملین ڈالر کا چیک دے دیا۔ حالاں کہ احمد دیدات صاحب کا جواب محض ایک لطیفہ تھا نہ کہ جواب۔ کیوں کہ پادری دوبارہ کہہ سکتا تھا کہ آپ امریکہ میں اس طرح داخل ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی موجودہ آئیڈنٹٹی کو ڈکلیئر کیا ہے۔ جب کہ آپ مکہ مدینہ میں داخلہ کی یہ شرط لگا رہے ہیں کہ تم اپنی موجودہ آئیڈنٹٹی کو چھین کر دو۔۔۔ شاعروں اور لطیفہ گوؤں کو بڑی بڑی رقمیں دینا پہلے بھی تھا اور اب بھی مزید اضافہ کے ساتھ جاری ہے۔

۲۶ اگست ۱۹۹۴

مسلم دانشوروں کی عام شکایت ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کی تعداد ۱۵ فیصد ہے پھر سرکاری سرورسوں میں ان کی تعداد صرف ایک فیصد کیوں کیا یہ ظلم اور تعصب نہیں۔ مزید یہ کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو خود برسر روزگار ہیں۔

یہ شکایت سراسر بھول ہے۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے مسلمان سرکاری ملازمتوں میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا خروج exodus شروع ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں ہزاروں کی تعداد میں برسر ملازمت نیز اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہندستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ اس طرح اچانک خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد صنعتی انقلاب اور پٹرول کے ظہور کے نتیجہ میں باہر کے شاندار مواقع کھلے۔ مسلمان مسلسل ایک طرف عرب ملکوں میں اچھی تنخواہوں کے لئے جانے لگے۔ دوسری طرف اس محرک کے تحت بہت بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ چلے گئے۔ آج تک یہ صورت حال ہے کہ جس بڑھے لکھے آدمی کو موقع ملتا ہے وہ فوراً باہر چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہاں انڈیا سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔

یہی تعلیم یافتہ لوگ ہی تو سرورسوں میں لئے جاتے ہیں۔ جب سرورس کے قابل افراد باہر چلے جائیں تو آخر کن لوگوں کو سرورس دی جائے گی۔ ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی۔

۲۷ اگست ۱۹۹۴

دو سو سال پہلے مالتھس نے حساب لگا کر بتایا تھا کہ انسان کی پاپولیشن میں اضافہ Geometrical rate سے ہو رہا ہے۔ جبکہ خوراک میں اضافہ اس کے برعکس صرف arithmatical rate سے ہوتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ زمین پر صرف تین بلین انسانوں کے بسنے کی گنجائش ہے۔ اس لئے موجودہ رفتار آبادی کو روکنا ضروری ہے۔ ورنہ بہت جلد بڑھی ہوئی آبادی کے لئے دنیا کے وسائل نا کافی ہو جائیں گے۔ اور لوگ بھوکوں مرنے لگیں گے۔

رابرٹ مالتھس کی مذکورہ کتاب ۱۷۹۸ء میں چھپی تھی۔ اب اس پر دو سو سال پورے

ہورہے ہیں۔ اس دوران انسانی آبادی ۱۰ گنا سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یعنی اس سے بہت زیادہ جتنا مالتھس کے اندازہ کے مطابق زمین پر گنجائش تھی — اس تجربہ نے قرآن کے الفاظ نحن نرزقہم وایتاکم (الاسراء ۳۱) کی صداقت کو از سر نو ثابت شدہ بنا دیا ہے۔ یہ بات میں نے بی بی سی کے نمائندہ کو ایک انٹرویو میں بتائی۔ وہ ستمبر ۱۹۹۴ میں ہونے والی قاہرہ کانفرنس کے لئے انٹرویو لینے آئے تھے۔ یہ انٹرنیشنل کانفرنس اقوام متحدہ کے تعاون سے پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے موضوع پر ہورہی ہے۔

۲۸ اگست ۱۹۹۴

نوائے وقت (۱۸ اگست ۱۹۹۴) کے صفحہ اول پر نواز شریف کی ایک تقریر اس سرخی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے: عوام نے مجھے حکومت کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہی مزاج پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان نصف صدی بعد بھی ترقی نہ کر سکا۔ وہاں کا حال یہ ہے کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی سے لے کر نواز شریف تک ہر ایک کے نزدیک سیاست یہ ہے کہ الکشن میں جب ہار جاؤ تو جیتے ہوئے کو ڈاؤن کرنے کا ہنگامہ شروع کر دو۔ کسی قوم یا ملک کی ترقی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں مستحکم حکومت (stable government) قائم ہو۔ اسی لئے اسلام میں قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مگر پاکستان کے سطحی سیاست دانوں کو اس کے سوا کوئی اور سیاست معلوم ہی نہیں۔

۲۹ اگست ۱۹۹۴

اعظم گڑھ میں مشاعرہ تھا۔ جگر مراد آبادی (۱۹۶۰ - ۱۸۹۸) اور اقبال احمد سہیل (۱۹۵۰ - ۱۸۸۷) دونوں اس میں موجود تھے۔ جگر مراد آبادی نے اپنی ایک غزل سنائی۔ اس میں یہ شعر تھا:

اندازہ ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ ساغر سے اٹھیں موجیں بن کو خط پیمانہ
اقبال احمد سہیل نے اس شعر کی بہت داد دی۔ جگر مراد آبادی نے پوچھا کہ آپ نے اس شعر کی اتنی زیادہ داد دی۔ اس میں کیا بات آپ کو پسند آئی۔ سہیل صاحب نے کہا کہ

اس میں تشیل کی زبان میں فیض بقدر استعداد کا اصول بتایا گیا ہے۔ مولانا ابوالجلال ندوی (۱۸۹۱-۱۹۸۳) بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انھوں نے جگر سے پوچھا کہ کیا آپ کے شعر کا یہی مطلب ہے۔ جگر نے جواب دیا: ابھی تک تو نہیں تھا، مگر اب یہی ہے۔ (معارف اگست ۱۹۹۳)

۳۰ اگست ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۱۱ اگست ۱۹۹۳) میں ایک عرب خاتون کا مختصر مضمون چھپا ہے۔ خاتون نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، صرف ”مسلمة“ لکھا ہے۔ اس میں وہ حجاب کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتی ہیں: یا اعداء الاسلام، نحن نفخر بالحجاب ونحتز به ولن نسع نهيكم ابداً (اے اسلام کے دشمنو، ہم کو اپنے حجاب پر فخر و ناز ہے اور اس معاملہ میں ہم تمہاری چیخ پکار کبھی نہیں سنیں گے)۔ موجودہ زمانہ میں اکثر مسلمان اسی طرح کی بولی بولتے ہیں۔ حالاں کہ حجاب یا اسلام کی تعلیمات اطاعت کے لئے ہیں نہ کہ فخر و ناز کے لئے۔ موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو اسلام کی زبردست دھوم ہے مگر اسلام کی حقیقی اسپرٹ کہیں موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے قومی جذبہ کے تحت اختیار کیا ہے نہ کہ اسلامی جذبہ کے تحت۔ قومی دین فخر پیدا کرتا ہے اور خدائی دین تقویٰ۔

۳۱ اگست ۱۹۹۳

پاکستان کی چھپی ہوئی ایک کتاب دیکھی اس کا نام تھا: عددی اعجاز القرآن۔ اس کے آخر میں پر فخر طور پر ظفر علی خاں کا یہ شعر نقل کیا گیا تھا: اونٹوں کے چرانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر قیصر کے تخت کو روند اکسریٰ کا گریباں چاک کیا رسول اللہ کی صحبت نے صحابہ کو اللہ سے ڈرنے والا اور انسانوں پر شفقت کرنے والا بنایا تھا۔ مگر مذکورہ شعر بڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت لوگوں کو جنگو بناتی تھی۔ کس قدر فرق ہے مسلمانوں کے اسلام میں اور خدا اور رسول والے اسلام میں۔

یکم ستمبر ۱۹۹۴

حدیث کی کتابوں میں متعین الفاظ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ سے ۶ سال کی عمر میں ہوا، اور ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ مگر بعض قرائن اس کی تائید نہیں کرتے۔

انہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی اجازت سے عائشہ کے لئے نکاح کا پیغام لے کر حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئیں۔ اس کو سن کر حضرت ابو بکرؓ نے کہا: وہاں تھیں۔ انہا ہی آہستہ آہستہ۔ کیا عائشہ کا رشتہ آپ کے ساتھ درست ہوگا۔ وہ تو ان کے بھائی کی لڑکی ہے۔ خولہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ رشتہ درست ہے کیوں کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں نہ کہ خونی بھائی۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جس طرح مذکورہ شبہ ظاہر کیا، اسی طرح وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تو چھ سال کی بچی ہے۔ ابھی اس کی عمر نکاح کی نہیں ہوئی۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ مذکورہ شبہ رفع ہونے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے دوسری بات یہ کہی کہ عائشہ کے رشتہ کے لئے میری بات مطعم بن عدی سے اس کے بیٹے کے لئے ہو چکی ہے، اور ابو بکرؓ نے کبھی آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مطعم بن عدی کے پاس گئے اور اس سے اس کے پیغام کی بابت پوچھا۔ مطعم اور اس کی بیوی دونوں نے کہا کہ ہم کو شبہ ہے کہ تم کہیں میرے بیٹے کو صابی (مسلمان) نہ بنا دو۔ اس کے بعد مطعم سے وعدہ کا معاملہ ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ سے عائشہ کا نکاح کر دیا۔ (سیرۃ ابن کثیر ۲/۲۳۳-۱۲۲)

یہاں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ مطعم نے جب اپنے لڑکے کے نکاح کا پیغام عائشہ کے لئے دیا تو اس وقت وہ قابل نکاح عمر کے قریب پہنچ چکی ہوں گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو نہ مطعم نکاح کا پیغام دیں گے اور نہ ابو بکرؓ اس کو قبول کریں گے۔ خولہ اور رسول اللہ اور ابو بکرؓ اور

مطمع اور دوسرے متعلق اشخاص دوسری باتیں تو کہتے ہیں مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کا کیا سوال۔

۲ ستمبر ۱۹۹۴

کچھ مسلمانوں کے بارہ میں ایک المناک تجربہ گزرا۔ اس کے بعد میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے: موجودہ زمانہ میں لوگوں کو اپنے جھوٹ پر جتنا یقین ہے، اصحاب رسول کو اپنے سچ پر بھی اتنا یقین نہیں ہوتا تھا۔

۳ ستمبر ۱۹۹۴

نوائے وقت (۲۴ اگست ۱۹۹۴) میں چھپے ہوئے مضمون میں یہ جملہ تھا کہ پاکستان نتیجہ تھا مسلمانان ہند کی مشترکہ جدوجہد کا اس کے برعکس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نتیجہ تھا انگریز کی تفریقی سیاست کا۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نتیجہ تھا ہندو قوم کی اسلام دشمن سازش کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب (لاہور) اس سے بھی آگے جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام خالص خدائی تدبیر تھی۔ (بیثاق، جولائی ۱۹۹۴، صفحہ ۱۸)

پاکستان ۱۹۴۷ء میں سخت ہنگامہ خیز سیاست کے درمیان بنا۔ اتنے جدید اور اتنے نمایاں واقعہ کے بارہ میں اتنی زیادہ مختلف رائیں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ کی تعبیر کا کام کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔

۴ ستمبر ۱۹۹۴

ایک ہندو جرنلسٹ جو بہت زیادہ سیکولر ہیں اور بہت زیادہ تنقیدی مضامین لکھا کرتے ہیں۔ ان سے میں نے کہا کہ سیکولر بننے، مگر آئیڈیلسٹ نہ بننے۔ کیوں کہ آئیڈیلزم کبھی دنیا میں نہیں چلتا۔ آپ خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی آئیڈیلزم پر نہیں چل سکتے پھر دوسروں کو آپ کیوں ہمیشہ آئیڈیل سے ناپتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں تو تمام دانشور مجھ کو ڈبل اسٹینڈرڈ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں ہمیشہ عملی پہلوؤں (practical reasons) کا لحاظ کرتے ہیں۔ مگر جب دوسروں کے بارہ میں لکھتے یا بولتے ہیں تو فوراً وہ آئیڈیلسٹ بن جاتے ہیں۔ اسی کے بارہ میں شیخ سعدی

نے کہا ہے کہ: ہرچہ بر خود پسندی بردیگراں پسند۔

۵ ستمبر ۱۹۹۴

ٹائمس آف انڈیا (۵ ستمبر) میں ایک اجتماع کی رپورٹنگ ہے۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کارڈیالوجی کے ہیڈ ڈاکٹر ایچ ایس واسر (H.S. Wasir) نے ایک لکچر میں بتایا کہ صعوبت کی ایک مناسب مقدار زندگی کے لئے ضروری ہے۔ زندگی کا عمل دراصل صعوبت پر رد عمل کا نام ہے:

The optimum amount of stress was necessary for life. The process of living is a process of reacting to stress.

علم النفس اور میڈیکل سائنس کی یہ جدید دریافت قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا (لقد خلقنا الانسان في كبد) یعنی انسان کو ایسے حالات میں رکھا گیا ہے اور اس کی تشکیل اس ڈھنگ پر ہوئی ہے کہ اس کو لازماً صعوبتوں اور مشقتوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کی ترقی اور کامیابی کا زینہ فراہم کرنا ہے۔ کیوں کہ اس سے آدمی کے اندر سہارنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی خفہ صلاحیتیں جاگتی ہیں۔ پیٹ سے وہ انسان پیدا ہوتا ہے مگر جب وہ زندگی کی مشکلوں کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ پھر انسان بن جاتا ہے۔

۶ ستمبر ۱۹۹۴

سب سے بڑی عقل کی بات کیا ہے جو آدمی کی پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے بڑی عقل کی بات صرف ایک ہے، اور وہ موت ہے۔ آدمی اگر اپنی موت کو یاد کرے تو وہ کبھی حد سے باہر نہ جائے، وہ کبھی سرکشی اور ظلم کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ تمام برائیوں کی جڑ حد سے تجاوز ہے، اور موت کا ڈر اسی تجاوز کے خلاف سب سے بڑا روک۔ موت سے مراد سادہ طور پر انتہا حیات نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کا وہ اگلا مرحلہ ہے جہاں آدمی اپنے عمل کا حساب دینے کے لئے پہنچا دیا جاتا ہے۔

۷ ستمبر ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنما میرے نزدیک نہایت برے رہنما ثابت ہوئے ہیں۔ اصل رہنمائی یہ تھی کہ وہ جدید امکانات کو دریافت کرتے اور پھر مسلمانوں سے کہتے کہ تم سائل کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو۔ مگر ان رہنماؤں نے نہایت غیر دانشمندانہ طور پر مسلمانوں کو جنگ اور ٹکراؤ کے راستہ پر ڈال دیا، کسی نے براہ راست طور پر ٹکراؤ کی تعلیم دی اور کسی نے بالواسطہ طور پر۔ اس کے سوا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمان پچھلے تقریباً دو سو سال سے لڑنے بھڑنے میں یا لڑائی کی بات کرنے میں مشغول ہیں۔ ابتداءً یہ جنگ غلامی اور آزادی کے نام پر لڑی گئی۔ اس کی ایک مثال ہندوستان ہے۔ اس کے بعد یہ جنگ نظام باطل کی جگہ نظام اسلام قائم کرنے کے نام پر ہونے لگی۔ اس کی ایک مثال مصر ہے۔ اب یہ جنگ تقسیم اقتدار کے لئے شروع ہو گئی ہے۔ جس کو افغانستان کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس اعمقانہ جنگ وجدال کا خاتمہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو دعوت کی طرف موڑ دیا جائے۔ دعوت کا عمل ہی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لئے صحیح ترین عمل ہے۔ میں اسی کے لئے ۲۵ سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ مگر یہاں یہ شدید رکاوٹ حائل ہے کہ موجودہ زمانہ کے نااہل مسلم مفکرین اور مسلم رہنماؤں نے جس انداز میں مسلمانوں کو حالات کا مطالعہ کرایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تمام قومیں مسلمانوں کو دشمن کے روپ میں دکھائی دینے لگی ہیں۔ وہ اپنی مدعو قوموں سے متنفر ہو گئے ہیں۔ اور داعی اگر اپنے مدعو سے متنفر ہو جائے تو اس کے اندر دعوت کا جذبہ ہی صحیح طور پر پیدا نہیں ہوگا۔

۸ ستمبر ۱۹۹۴

ابو جریج جابر بن سلیم ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: (لَا تُسَبِّحَنَّ أَحَدًا) (ابوداؤد ترمذی) یعنی تم کسی کو بھی ہرگز گالی نہ دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس نصیحت کو میں نے اس طرح پکڑ لیا کہ

اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو اور نہ کسی غلام کو اور نہ کسی اونٹ کو اور نہ کسی بکری کو۔

گالی کا ایک مطلب وہ ہے جس کے لئے یہ لفظ معروف ہے۔ مگر ایسے فحش کلمات صرف جاہل لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ زیادہ عام ”گالی“ وہ ہے جس کو الزام اور تنقیص کہا جاسکتا ہے۔ یعنی کسی کو برا بتانا بغیر اس کے کہ اس کی دلیل دی گئی ہو۔ کسی کے اوپر علمی تنقید کی جائے تو یہ جائز اور مفید ہے۔ لیکن اگر کسی کے خلاف محض الزامی ریاکارک دیا جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ وہ اسلام دشمن طاقتوں کا آلہ کار ہے، تو یہ گالی ہے، بلکہ گالی سے بھی زیادہ برا۔

۹ ستمبر ۱۹۹۳

ہارورڈ یونیورسٹی (امریکہ) کے پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن (Samuel Huntington) کا ایک آرٹیکل فارین افئیرس کے شمارہ ستمبر ۱۹۹۳ میں چھپا تھا۔ اس کا عنوان تھا تہذیبوں کا تصادم (clash of civilisations) اس آرٹیکل کا ایک جزو لندن کے ہفت روزہ دی اکونومسٹ (۶ اگست ۱۹۹۳) نے نقل کیا ہے۔ اس میں انھوں نے کہا کہ اسلام خونیں سرحدیں رکھتا ہے :

Islam has bloody borders.

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے پڑوس میں ہوں ان کے لئے امن کی زندگی ممکن نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن الذی لایؤمن جابرہ بوائقہ۔ اس اسلام کے بارہ میں کہنے والے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ مگر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دشمن کا مخالفانہ پروپیگنڈا کہہ کر اس کے خلاف شور و غل کریں۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ اقرار کیا جائے کہ اسلام پر امن ہمسائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی مقام پر مسلمانوں کے پڑوسیوں کو مسلمانوں سے تشدد کا تجربہ ہو تو اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے نہ کہ اسلام پر۔

۱۰ ستمبر ۱۹۹۳

ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اسلامی احکام کی جو ترتیب نزول ہے، وہی ان احکام کی ترتیب تکلیف بھی ہے۔ یعنی دور اول میں جن حالات میں جو احکام اترے وہ حالات جن مسلمانوں کے ہوں، وہ ان احکام کے مکلف ہوں گے۔ بقیہ احکام ان کے لئے عملی طور پر اسی طرح منسوخ رہیں گے جس طرح وہ دور اول کے مسلمانوں کے لئے منسوخ یا غیر مطلوب رہے۔ کوئی حکم نہ ابدی طور پر منسوخ ہے اور نہ کوئی حکم غیر منسوخ۔ یہ سارا معاملہ (applicability) کے اوپر منحصر ہے۔ جو حکم حالات کے اعتبار سے قابل عمل ہے وہ غیر منسوخ ہے اور جو حالات کے اعتبار سے ناقابل عمل ہے وہ منسوخ۔ گویا نسخ کا سارا معاملہ مکلف کے اعتبار سے ہے نہ کہ عمومی طور پر شریعت کے اعتبار سے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۹۳

۱۴ھ (۶۳۶ء) میں مسلمان ایرانی علاقہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ایران کے فوجی سربراہ رستم نے مسلمانوں کو گفت و شنید کی دعوت دی۔ مسلم فوج کے سربراہ سعد بن ابی وقاص نے اس سلسلہ میں کئی وفود رستم کے پاس بھیجے۔ اس میں سے ایک ربیع بن عامر الطائی تھے۔ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں بے خوف داخل ہوئے۔ رستم کے سوال پر انھوں نے جو تقریر کی، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ ہم کو یہاں لایا ہے، اور وہ اس لئے لایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لے آئیں (ان الله جاء بنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعتها، البداية والنهاية ۳۹/۷) یہ گفتگو القادسیہ میں ہوئی جو اب عراق میں شامل ہے (۱/۲۷۳)

دنیا تمام وسعتوں کے باوجود کیوں تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پہاڑ کو بڑا سمجھ لیں تو سمندر کو بڑا سمجھنے والے انھیں اپنے سے الگ دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ سفید فام نسل کو اونچا فرض کر لیں تو وہ سیاہ فام نسل سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح انسانیت بے شمار ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ جاہلیت کی حالت میں لوگ غیر مشترک بڑائیوں

میں بٹے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ توحید کو پاتے ہیں تو سب کے سب ایک ہی مشترک بڑائی کے سایہ میں آجاتے ہیں۔ سب ایک ہی عظیم تر حقیقت میں یکساں طور پر جینے لگتے ہیں۔

۱۲ ستمبر ۱۹۹۴

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت کا شمارہ ۲۷ جولائی ۱۹۹۴ میرے سامنے ہے۔ اس کے صفحہ اول کی پہلی خبر کی جلی سرخی یہ ہے: فرقہ وارانہ کشیدگی میں غیر ملکی ہاتھ ہے، صدر فاروق احمد لغاری۔ اس کے نیچے دوسری سرخی ہے: برائڈر تھ روڈ (لاہور) پر بینک میں ڈاکہ، ۴۳ افراد کو یرغمال بنا کر ۶۰ لاکھ روپے لوٹ لئے۔

پاکستانی اخباروں میں ہر روز اس قسم کی خبریں چھپتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ ٹکراؤ زوروں پر ہے۔ اسی کے ساتھ لوٹ مار بھی انتہائی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ وارانہ ٹکراؤ کن لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح لوٹنے والے کس کا مال لوٹ رہے ہیں۔ وہ غیر مذہب والوں کا مال نہیں لوٹ رہے ہیں بلکہ مسلمان خود مسلمانوں کا مال لوٹنے میں مصروف ہیں۔

علامہ اقبال اور مسٹر جناح جیسے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ سارے مسائل کی جڑ مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترک ملک ہے۔ اگر دونوں کے ملک الگ الگ بنادے جائیں تو اس قسم کے تمام مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ اس نظریہ کے تحت غیر معمولی قربانی کے ذریعہ پاکستان بنایا گیا۔ مگر جب پاکستان بن گیا تو وہی تمام جھگڑے شدید تر انداز میں خود مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گئے جو پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نسبتاً کمی کے ساتھ ہو رہے تھے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۹۴

۱۳ ستمبر کو میں اٹلی میں تھا۔ وہاں نصرت کے عجیب و غریب تجربات ہوئے۔ مثلاً میں اس اندیشہ میں تھا کہ شاید ایئر پورٹ پر کوئی میری مدد کے لئے موجود نہ ہوگا۔ اور میں

سخت مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ مگر روم کے ایئر پورٹ پر جب میں جہاز سے باہر نکلا تو میں دروازہ پر ایئر پورٹ کی ایک خاتون کارکن میری مدد کے لئے موجود تھی۔ کچھ دور آگے لے جا کر اس نے مجھے ایک اور خاتون کے حوالے کیا۔ پھر اس نے مجھے وی آئی پی لاؤنج میں پہنچایا۔ جہاں میرے مساعِد ڈاکٹر آندریہ دلوکا میرے منتظر تھے۔ اور وہاں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ پھر وہاں سے نکلے تو کئی بند دروازے سے گزرتا تھا۔ مجھے کچھ کہنا نہیں پڑا۔ ایک آدمی کنجی لئے ہوئے اپنے آپ ہر دروازہ کھولتا چلا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر دلوکا نے مجھے ایک جرمن کار پر بٹھایا۔ اس کار پر مجھے ڈھائی گھنٹہ کا سفر طے کر کے اسپین پہنچنا تھا۔ کار اتنی تیزی سے چلی کہ وہ راستہ کی تمام کاروں کو پیچھے چھوڑتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ سب سے آگے نکل کر مجھ کو منزل پر پہنچایا۔

اس تجربہ کے بعد میں بے اختیار رو پڑا۔ میری زبان سے نکلا کہ خدایا، روم کے اس واقعہ کو میرے لئے اس بات کی علامت بنا دیجئے کہ اسی طرح آپ میرے ساتھ ہر جگہ معاملہ فرمائیں گے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک کے تمام مراحل آپ کی مہربانی سے شاندار طور پر میرے لئے طے ہوتے چلے جائیں گے۔

۱۴ ستمبر ۱۹۹۴

بہئی میں کچھ مسلمانوں نے بامب بلاسٹ پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح انھوں نے ہندوؤں کو خوب سبق سکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ تخریب کے ذریعہ کسی کو سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ اس کا الٹا نقصان خود مسلمانوں کو پہنچا ہے۔

پولیس کو اس سے موقع ملا کہ وہ ٹاڈا (TADA) کے بے رحمانہ قانون میں مسلمانوں کو پیسے۔ جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پولیس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے ان سے تقریباً ۲۵ کروڑ روپے وصول کئے ہیں۔ اس کے بعد ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو انتقامی جذبہ پیدا ہوا، اس کا نقصان خاموش انداز میں جگہ جگہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں داعی اور

مدعو کے درمیان جو نفرت پیدا ہوئی اس نے مدت دراز کے لئے دعوت کے مواقع ختم کر دیئے۔

۱۵ ستمبر ۱۹۹۳

کچھ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور پرپریس سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی باتوں کا ریکارڈ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو کم عمر افراد منتخب کئے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی باتوں کو اخذ کریں اور آپ کی وفات کے بعد دیر تک اس کو انسانوں تک پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد پچاس سال تک آپ کے لئے زندہ ٹیپ ریکارڈ بنے رہے۔

ان دو صاحبان میں ایک ابو ہریرہؓ تھے اور ایک عائشہؓ۔ ابو ہریرہؓ کی عمر اس وقت ۲۵ سال تھی جب کہ وہ آپ کے ساتھی بنے۔ عائشہؓ کی عمر تقریباً ۱۰ سال تھی جب کہ وہ آپ کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنے لگیں۔ ابو ہریرہؓ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ چنانچہ انھوں نے کثرت سے حدیثیں یاد کر لیں۔ ان کی روایات کی تعداد ۴۷۳۵ بتائی گئی ہے۔ عائشہؓ غیر معمولی ذہین تھیں۔ چنانچہ انھوں نے حکمت نبوت کو اخذ کیا۔ ان کے استنباطات یافتہ ادبی فہم دین کے سلسلہ میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۶ ستمبر ۱۹۹۳

۱۶ ستمبر کو میں بمبئی میں تھا۔ بمبئی میں الرسالہ تیزی سے پھیلا تھا۔ مگر جب میں آرایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اجتماع میں گیا تو مخالفین نے اس کو خوب استعمال کیا۔ میرے خلاف پروپگنڈا کیا گیا کہ وہ تو آرایس ایس کے ایجنٹ بن گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو بھڑکا دیا گیا۔ اس جھوٹے پروپگنڈے میں اردو اخباروں نے نمایاں رول ادا کیا۔

کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان فخر کے ساتھ لکھتے اور بولتے ہیں کہ ہمارے رسول مشرکوں اور کافروں کے اجتماع میں گئے تاکہ ان کو حق کی بات پہنچائیں۔ لیکن موجودہ زمانہ میں ایک مسلمان اگر اس سنت رسول پر عمل کرے تو تمام مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں۔ اسلام موجودہ مسلمانوں کے درمیان کتنا زیادہ اجنبی ہو گیا ہے۔ اسلام کو جاننے والے بھی اسلام کو نہیں پہچانتے۔

۱۷ ستمبر ۱۹۹۴

ٹکراؤ کی سیاست سراسر غیر اسلامی ہے۔ ملکہ سبا کے قصہ کے مطابق، پہلی عقلمندی یہ ہے کہ آدمی اطاعت کی روش اختیار کر کے ٹکراؤ سے بچے۔ اس طرح وہ فساد اور خوں ریزی اور ذلت کے انجام سے محفوظ رہے گا۔ (النمل ۳۳)

آدمی اگر یہ عقلمندی نہ کر سکے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کے نتیجے میں جب نقصان کی نوبت آئے تو وہ اس کو فریق ثانی کا ظلم قرار دے کر اس کے خلاف چیخ پکار نہ کرے۔ بلکہ لازم ہے کہ اس کے اندر تضرع کی کیفیت پیدا ہو۔ وہ خود احتسابی کے ذریعہ اپنی غلطیوں کو معلوم کرے۔ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ (الانعام ۴۳)

۱۸ ستمبر ۱۹۹۴

ایک کشمیری نے کہا کہ ہم لوگ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہو چکے تھے کہ انڈین یونین کا حصہ بن کر رہیں۔ مگر ۱۹۸۷ء کے الکشن میں جب کہ دہلی میں راجیو گاندھی کی حکومت تھی، زبردست دھاندلی کرائی گئی۔ ہمارے مسلم یونائیٹڈ فرنٹ کے نمائندوں کو زبردستی ہرا کر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جتایا گیا۔ یہ کشمیری نوجوان جن کے ساتھ الکشن میں دھاندلی ہوئی تھی وہی سب سے پہلے پاکستان گئے اور وہاں سے فوجی ٹریننگ لی کر آئے۔ انھیں لوگوں نے اولاً ۱۹۸۹ء میں سرینگر میں بم مار کر بھارت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی سیاسی اور فوجی بغاوت کے لئے یہ عذر بالکل ناکافی ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر دیکھئے تو حضرت معاویہ نے بھی آپ کی زبان میں اسی قسم کی زیادہ بڑی دھاندلی کی تھی۔ انھوں نے خود اپنی زندگی میں طاقت کے زور پر اپنے بیٹے یزید کی خلافت کے لئے بیعت لی۔ اسی بیعت کے مطابق حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ مگر تمام لوگوں نے اس سیاسی دھاندلی کو قبول کر لیا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی مذکورہ انتخابی دھاندلی کے باوجود گن کلچر نہیں چلانا تھا، بلکہ سیاسی اقتدار کے باہر جو مواقع کار

کھلے ہوئے تھے ان میں کام کرنا تھا۔ مثلاً ایجوکیشن اور تعمیر و ترقی کے دوسرے کام۔ آپ کے لئے جائز اور معقول طریقہ صرف ترقی کلچر ہے نہ کہ گن کلچر۔

۱۹ ستمبر ۱۹۹۴

سرینگر (کشمیر) کے مولانا محمد امین سلفی ندوی سے میں نے کہا کہ قرآن کے مطابق مسلمانوں پر ہونے والے مظالم خود ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان اغیار کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو لوگوں کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی (آل عمران ۱۲۰) اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کی سازشیں کا نقصان مسلمانوں کو صرف اس وقت پہنچتا ہے جب کہ مسلمانوں میں صبر و تقویٰ کی صفت نہ رہے۔ ایسی حالت میں آپ لوگوں کو چاہئے کہ مسلمانوں میں صبر و تقویٰ کی صفت پیدا کریں نہ کہ دوسروں کی مفروضہ سازش کے خلاف شور مچائیں۔

۲۰ ستمبر ۱۹۹۴

محمد معراج الدین وانی (بارہ مولہ، کشمیر) سے کشمیر پر بات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کشمیریوں کے لئے آپ کا پیغام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا پیغام دو لفظوں میں یہ ہے کہ گن کلچر چھوڑو، دعوتِ کلچر اختیار کرو۔ میں نے کہا کہ دعوتِ کلچر کا لفظ میں کسی محدود معنی میں نہیں بولتا۔ اس سے مراد تمام پر امن سرگرمیاں ہیں۔ مثلاً دعوت، تعلیم، کیرکٹر بلڈنگ، اسلامی تربیت، اقتصادی ترقی، معاشرتی اصلاح وغیرہ۔

۲۱ ستمبر ۱۹۹۴

مسٹر دلیپ چوبے اور مسٹر ارن پانڈے ہندی کے جرنلسٹ ہیں۔ دونوں ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی دوبارہ "مسجد توڑو، مندر بناؤ" کی تحریک اٹھانے والی ہے۔ میں نے کہا کہ اب ایسا ممکن نہیں۔ اس لئے بھارتیہ جنتا پارٹی ہندوؤں کے سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس اشو پر اب بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہندوؤں کی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ پھر آخر وہ کامیاب کس طرح ہوگی۔

میں نے کہا کہ ہندو اپنے ”سرودھرم سمبھاوا“ کے نظریہ پر فخر کرتا تھا۔ یہ اس کا پرائیڈ تھا۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بھارتیہ جنتا پارٹی والوں نے جب اجودھیا کی مسجد کو توڑا۔ تو انھوں نے سادہ طور پر صرف ایک عمارت کو نہیں توڑا، بلکہ انھوں نے ہندو کے پرائیڈ کو توڑ دیا۔ اور کوئی بھی گروہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو اس کے پرائیڈ کو توڑ ڈالے۔

۲۲ ستمبر ۱۹۹۲

محمد امین سلفی ندوی کشمیری ہیں اور سرینگر میں رہتے ہیں۔ انھوں نے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کے مظالم کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا کہ کبھی آپ کو خود کریک ڈاؤن کا تجربہ ہوا۔ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سارے کشمیری ہمیشہ کریک ڈاؤن کی زد میں رہتے ہیں، پھر آپ کیسے بچے ہوئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ سرینگر میں کریک ڈاؤن کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہوتے ہیں جو کہ گھنی آبادی کی وجہ سے جنگجوؤں کے لئے ہارڈ آؤٹ کا کام کرتے ہیں۔ اور میں سرینگر کی ایک کالونی (اقبال آباد) میں رہتا ہوں۔ کالونیوں میں چونکہ کھلے مکانات اور کھلی سڑکیں ہوتی ہیں، اس لئے وہاں کریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی فوجیوں کا ”ظلم“ مثبتہ کشمیریوں کے خلاف ہوتا ہے نہ کہ ہر کشمیری کے خلاف۔ ان کی دشمنی جنگجو کشمیریوں سے ہے نہ کہ ہر اس شخص سے جو کشمیری ہو۔

۲۳ ستمبر ۱۹۹۳

مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں ۱۲۰۶ء میں قائم ہوئی۔ مگر مسلم حکمرانوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ قرآن کا ترجمہ ملکی زبان میں کرائیں۔ پہلا ترجمہ قرآن فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ۱۷۹۰ء میں کیا۔ مگر اس وقت کے مسلمانوں کے لئے وہ اتنا اجنبی تھا کہ وہ شاہ صاحب کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس کے بعد ۱۸۰۵ء میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب نے کیا۔ ہندی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ ۱۹۲۶ء میں خواجہ حسن نظامی نے کیا۔

دوسری طرف انگریزوں نے ۱۷۷۲ء میں ہندوستان میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت نے خود اپنی نگرائی میں ۱۷۹۲ء میں پوری بائبل کا ترجمہ بنگلہ زبان میں شائع کر دیا۔ ۱۸۰۶ء میں حکومت کی سرپرستی میں بائبل کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا گیا۔ ۱۸۳۰ء میں مرزا پور سے بائبل کا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ اور اس کے جلد ہی بعد انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ شائع ہو گیا۔ آج بائبل کا ترجمہ ہندوستان کی تمام قابل ذکر زبانوں میں موجود ہے۔ مسیحی دنیا کی ۷۵ زبانوں میں بائبل کے ترجمے شائع کر چکے ہیں۔

۲۳ ستمبر ۱۹۹۳

آج جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ موضوع تھا: آفاقی تدریس سیرت کی روشنی میں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے تقیسی طرز فکر سے انسان کو نجات دی۔ لوگ ہمیشہ انسانوں کو کالے اور گورے، دوست اور دشمن، موافق اور مخالف، اپنے اور غیر کے خانوں میں بانٹتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے قول اور عمل سے دکھایا کہ یہ تقسیم درست نہیں۔

ایک دشمن بھی اچھے سلوک کے بعد دوست بن جاتا ہے۔ حسن تدبیر کے ذریعہ آپ بنظائر مخالف آدمی کو بھی موافق آدمی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر ایک ہی فطرت ہے۔ فرق ہمیشہ ظاہری سطح پر ہوتا ہے۔ ظاہری فرق کو ہٹانے کے بعد وہ اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح آپ خود ایک انسان ہیں۔

۲۵ ستمبر ۱۹۹۳

زیر ملک فلاحی صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ انھوں نے دسمبر ۱۹۹۳ء کا ایک واقعہ بتایا جو ان کے اور طارق فلاحی صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا (واضح ہو کہ دونوں نوجوان ہیں)۔ دونوں اپنے اسکوٹس پر بیٹھ کر ہندی اخبار ”آج“ کے دفتر میں گئے۔ وہاں ان کو ایک پریس نوٹ دینا تھا۔ آج کا دفتر ادھر کی منزل پر ہے۔ جب وہ پریس نوٹ دے کر نیچے اترے تو اسی وقت دو اور ہندو نوجوان

سیڑھی سے اترے۔ سڑک پر پہنچ کر زیر صاحب اور طارق صاحب اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر اس کو اسٹارٹ کرنے لگے۔

ان کے اسکوٹر پر اس کا نمبر (۱۳۳۵) اردو میں لکھا ہوا تھا۔ اس نمبر پلیٹ کو دیکھ کر ایک ہندو نوجوان نے دوسرے ہندو سے کہا کہ جانتے ہو یہ کس بھاشا میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے ہندو نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے کو نہیں معلوم۔ مذکورہ ہندو نے دوبارہ کہا کہ یہ نمبر پلیٹ پاکستانی بھاشا میں ہے۔ مذکورہ ہندو نے دوبارہ اپنے ساتھی سے کہا، کیا تم اس کا ارتھ جانتے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں۔ ہندو نوجوان نے کہا: اس کا ارتھ ہے ”میرا پاکستان مہان“۔

ایک مسلمان اس واقعہ کو سن کر غصہ ہو گا۔ مگر مجھے غصہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ مزاج دراصل تقسیم اور دو قومی سیاست کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا ہندو اگر اپنے اسکوٹر پر ہندی میں نمبر پلیٹ لگائے تو وہاں اس کو بھی برعکس صورت میں ہی سننا پڑے گا۔ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل غصہ ہونا یا لڑنا ہے۔ اس کا حل سادہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے ہندو جس طرح اپنی گاڑی پر ہندی میں اس کا نمبر نہیں لکھتے۔ اسی طرح انڈیا کے مسلمان اپنی گاڑی پر اردو میں نمبر نہ لکھیں۔ موجودہ حالات میں اس مسئلہ کا دوسرا کوئی بھی حل ممکن نہیں۔

۲۶ ستمبر ۱۹۹۴

ایک تعلیم یافتہ ہندو نے ہندوستان کے کچھ مسلم بادشاہوں کے ظلم کا ذکر کیا۔ اور اس کی بنیاد پر کہا کہ اسلام ایک تشدد پسند مذہب ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ۔ کچھ مسلمانوں کے فعل کی بنا پر آپ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے۔ انھوں نے کہا کہ عام آدمی اس فرق کو کیا جانے۔ وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارہ میں رائے قائم کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ مسلمانوں کے عمل کی بنیاد پر اسلام کی بابت رائے قائم کریں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ اس کے لئے بھی آزاد ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر خود مذہب کے بارہ میں رائے قائم کریں اور کسی چیز کو اسلام میں بتا کر یہ کہیں کہ دنیا کا ہر مذہب ایسا ہی ہے۔ مگر یہ سائنٹفک طریق فکر نہیں۔

۲۷ ستمبر ۱۹۹۴

ڈاکٹر ہمیش شرما کا تعلق آریس ایس سے ہے۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ غلط تھا۔ پورے برصغیر کو دوبارہ ایک مملکت بننا چاہئے۔ انھوں نے ایک ملاقات میں کہا: اگر دبھاجن ختم نہ ہو تو ہندو اور مسلمان کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ اور اگر دبھاجن ختم ہو جائے تو کوئی ہندو اور مسلمان کو توڑ نہیں سکتا۔

۲۸ ستمبر ۱۹۹۴

۸۔ میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں غزوہ مؤتہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی یہ جماعت جب منزل پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کو جنگ کرنے میں تامل ہوا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پر جوش تقریر کی، اور کہا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے نہ فتح۔ اس کے بعد صحابہ نے جنگ کی طرف اقدام کیا۔ لیکن جنگ میں ایک کے بعد ایک تین مسلم سردار شہید ہو گئے۔ — جعفر ابن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ۔ اس کے بعد حضرت خالد کو سردار بنایا گیا۔ انھوں نے حالات کا از سر نو جائزہ لینے کے بعد واپسی کا فیصلہ کیا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ کے قول کے مطابق، اگر شہادت مطلق طور پر مطلوب ہو تو حضرت خالد کی یہ واپسی سراسر غلط اور فرار کے ہم معنی تھی۔ مگر جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے فعل کی تصویب فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات مطلق معنوں میں درست نہ تھی۔ وہ صرف ایک وقتی جذبہ کا اظہار تھا نہ کہ مطلق حکم کا بیان۔

۲۹ ستمبر ۱۹۹۴

جناب شفیع الدین صاحب ایم اے کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے کہا کہ اکتوبر کا الرمالہ پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ آپ کا پرچہ یک سُر (monotonous) ہو گیا ہے۔ ہر پرچہ میں بس صبر و اعراض کی بات رہتی ہے۔ گویا کہ اسلام میں اور کوئی تعلیم نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ متعین طور پر بتائیں کہ اسلام کی کون سی بات الرمالہ میں نہیں ہوتی۔ انھوں نے کہا کہ مثال کے

طور پر جسٹس (عدل)

ٹیل فونی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے ۱۹۹۴ کے شمارے دیکھنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ جزئی طور پر یا بالواسطہ انداز میں تو عدل و انصاف کی بات ہر پرچہ میں ہوتی ہے۔ اور جنوری ۱۹۹۴ کے شمارہ میں ”اسلام میں عدل کے عنوان سے ۲۲ صفحہ کا ایک مفصل مقالہ چھپ چکا ہے۔ نیز یہ مضمون انگریزی رسالہ میں بھی مکمل طور پر چھپا ہے۔ آدھ گھنٹہ کے بعد میں نے دوبارہ انہیں ٹیلیفون کر کے بتایا۔ ان کو چاہئے تھا کہ وہ فوراً اپنا اعتراض واپس لے لیں۔ مگر انہوں نے ایک اور بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نظام الدین میں درگاہ ہے۔ وہاں قبر پرستی جیسی برائی موجود ہے۔ اس پر آپ نے رسالہ میں کیا لکھا۔ جو لوگ اس طرح عدم اعتراضی کا مزاج رکھتے ہوں ان کو کسی بھی دلیل سے مطمئن نہیں کیا جاسکتا۔

۳۰ ستمبر ۱۹۹۴

ایک سواری پر بیٹھتے ہوئے خیال آیا کہ بڑھاپا بھی ایک سواری ہے جو آدمی کو آگے لے جانے کے لئے آتی ہے۔ بڑھاپے کا آنا گویا موت کی سواری میں داخل ہونا ہے۔ ۷۱ سال کا ہو کر اب میں موت کی طرف جانے والی سواری میں داخل ہو چکا ہوں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سواری مجھ کو کس صحرا یا بیابان میں لے جا کر اتارے گی۔

یکم اکتوبر ۱۹۹۴

قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کو آخرت میں عذاب اکبر (الغاشیہ ۲۴) دیا جائے گا۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے لئے عذاب اصغر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قابل گرفت لوگوں کے عذاب میں فرق ہوگا۔ میرا احساس یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑے مجرم ہوں گے وہ تو جہنم کے گڑھے میں ڈال دئے جائیں گے۔ مگر چھوٹے مجرموں کی سزا بھی چھوٹی ہوگی۔ میرا قیاس یہ ہے کہ آخرت میں تین گروہ ہوں گے — جہنمی، جنتی اور غیر جنتی۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے جس کو نہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ جہنم میں۔ اس کو حسرت کی زندگی گزارنے کے لئے یونہی

چھوڑ دیا جائے گا۔

۲ اکتوبر ۱۹۹۴

۲ اکتوبر کو میں بیٹی میں تھا۔ آج شام کو الرسالہ کے ایک ہمدرد نے ایک ہوٹل میں ایک ٹینک رکھی۔ اس میں سب تعلیم یافتہ حضرات شریک تھے۔ اجتماع میں دو عالم بھی موجود تھے۔ میں ازراہ اخلاق دونوں کو اسٹیج پر بٹھالیا۔ میری تقریر کے بعد ایک عالم تو خاموش رہے۔ دوسرے عالم نے کھڑے ہو کر میرے خلاف تقریر شروع کر دی۔

یہ ایک بے ربط تقریر تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تاہم مجھے ان کی تنقید پر کوئی احساس نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات میرے لئے بہت زیادہ تعجب کی تھی کہ یہ لوگ آداب مجلس سے بھی واقف نہیں۔ یہ آداب مجلس میں سے ہے کہ آدمی اگر اسٹیج پر بیٹھے تو وہ اسٹیج کے خلاف نہ بولے۔ اور اگر اس کو اسٹیج کے خلاف بولنا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ سامعین کے درمیان آکر بیٹھے۔

۳ اکتوبر ۱۹۹۴

۲۹ ستمبر کے تحت جناب شفیع الدین ایم اے کی ایک گفتگو نقل کی گئی ہے۔ اب انھوں نے دوبارہ ٹیلیفون کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے الرسالہ کا مذکورہ شمارہ پڑھا۔ مگر وہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کس طرح عدل قائم کرتا ہے۔ جبکہ میرا مدعا یہ ہے کہ عدل حاصل کرنے کے لئے اسلام میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہندستان میں ہم receiving end پر ہیں۔ پھر یہاں ہم کس طرح عدل و انصاف حاصل کریں۔

میں نے کہا کہ اس موضوع پر تو اور بھی مضامین الرسالہ میں ہوتے ہیں۔ بلکہ الرسالہ کا خاص مقصد ہی مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس طرح اپنا جائز حق حاصل کر سکتے ہیں۔ الرسالہ میں اس کا راز حکمت و تدبیر بتایا جا رہا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے ذہن پر دھینگامشتی والا طریقہ چھایا ہوا ہے، اس لئے الرسالہ میں یہ بات آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔

۳ اکتوبر ۱۹۹۳

قومی آواز (۸ ستمبر ۱۹۹۳) کے ہفتہ وار ضمیمہ میں سینئر پاکستانی جرنلسٹ الطاف گوہر کا تجزیہ چھپا ہے۔ یہ پاکستانی اخبار سے نقل کیا گیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ کے جنرل سکریٹری سے میں نے پوچھا کہ برادر مرزا عزیز صاحب، آپ کا سیاسی پروگرام کیا ہے۔ انھوں نے بے تکلف جواب دیا: اس (بے نظیر) حکومت کو گراانا (صفحہ ۳)

مسلمان اسی تخریبی سیاست میں پچھلے تین سو سال سے مشغول ہیں۔ ان لیڈروں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو اگر وہ ختم کر دیں تو اس کی جگہ ان کی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اورنگ زیب ۲۵ سال تک دکن کے شیعہ حکمرانوں سے اسی وہم کے تحت لڑتا رہا۔ ۱۸۵۷ء میں علماء ہند نے اسی مفروضہ کے تحت خونیں جنگ شروع کی۔ الاخوان المسلمون نے اسی خیال کے تحت اولیٰ شاہ فاروق کی حکومت کو اور اس کے بعد جمال عبدالناصر کی حکومت کو اپنا نشانہ بنایا۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی تصور کے تحت پاکستان میں یوب خاں اور ذوالفقار علی بھٹو کو ڈاؤن کرنے میں اپنی ساری طاقت لگا دی۔ مگر کسی بھی لیڈر کی کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب نادانی کی چھلانگ تھی نہ کہ حقیقت کوئی اسلامی اقدام۔

۵ اکتوبر ۱۹۹۳

محمد سراج ساحل ایک ہندی جرنلسٹ ہیں۔ وہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ آجکل دہلی میں روزنامہ راشٹریہ سہارا سے وابستہ ہیں۔ انھوں نے ایک ملاقات میں بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے بعد لکھنؤ کے مسلمان غصہ میں تھے۔ اسی زمانہ میں ہندوؤں کا ایک جلوس مولوی گنج کے علاقہ میں نکلا۔ وہ سڑک سے گزرتا ہوا ہنومان مندر جا رہا تھا۔ جب وہ مسلم علاقہ میں پہنچا تو کچھ مسلم نوجوان نے اس پر پتھر اڑ کر دیا۔ اس کے بعد فساد شروع ہو گیا۔

اس قسم کا پتھر اڑانا زیادہ لغو کام ہے کہ اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہا جائے کہ یہ لوگ اولیٰ اللہ کا لالہ نام بل ہم اضل کے درجہ میں

پہنچ چکے ہیں۔

۶ اکتوبر ۱۹۹۴

ستمبر میں سورت (گجرات) میں پلگ پھوٹ پڑا۔ آس پاس کے مقامات پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ اتفاق سے انھیں دنوں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا کہ دہلی، بمبئی اور پونہ ہر جگہ مسلمان خوش، مو رہے ہیں۔ وہ اس کو ہندوؤں کے اوپر عذاب سمجھ رہے ہیں۔ انگریزی ہفت روزہ ریڈ یٹنس (۲ اکتوبر ۱۹۹۴) نے اس کو لعنت (curse) بتایا ہے اور اس کو دسمبر ۱۹۹۲ میں ہونے والے سورت کے فساد سے جوڑا ہے۔ سورت میں ہندو اور مسلمان دونوں آباد ہیں۔ وہاں جو پلگ آیا اس میں دونوں فرقے کے لوگ یکساں طور پر زد میں آئے۔ ایسی حالت میں اس کو لعنت یا عذاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے اوپر تھا۔ پھر اس میں خوشی کی بات کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وبا پر مسلمانوں کے اندر تضرع پیدا ہونا چاہئے تھا، مگر سطحیت نے ان کے اندر سرکشی پیدا کر دی۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۴

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوه کا ایک قلم شمارہ (۲۹ جولائی ۱۹۸۵) نظر سے گزرا۔ اس میں مسلمانوں کی حالت زار کو بتاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اے لوگو، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ کیا اس دین کا رب نہیں جو اس کی مدد کرے (ایھا الناس، ان الیاس من روح اللہ کفر۔ الیس لہذا الدین رب یمیہ)۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کہنے کا حق عبدالمطلب کو تھا، جنہوں نے معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر ناخوش گو اور بات پر مشتعل ہو کر لڑنے لگتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ایسا کہنے کا حق بھی نہیں۔ اور نہ اس قسم کے لوگوں کے ایسے الفاظ کی کوئی قیمت ہے۔

۸ اکتوبر ۱۹۹۴

کچھ مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا

دس ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے اور دوسرا بیٹا کا بل ہے، وہ کچھ نہیں کرتا تو گھر کے اندر دونوں کا درجہ ایک نہیں ہوگا۔ آپ جذبہ پدری کے تحت نہ کمانے والے کا نام عزت حسین اور کمانے والے کا نام فقیر حسین رکھ دیں تب بھی اصل صورتحال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہی معاملہ سماج کا ہے۔ سماج میں بھی وہ شخص یا گروہ عزت پائے گا جو دوسروں کو دے۔ نہ دینے والا بھی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

۹ اکتوبر ۱۹۹۴

آج دہلی میں ریزرویشن کے سوال پر مسلمانوں کا ایک سینار تھا۔ اس میں آنے والے کئی لوگ ملاقات کے لئے آئے۔ ناگپور کے جناب جلیل سارے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلہ کا حل دو چیز میں ہے۔ اور دونوں کا تعلق شعور سے ہے۔ اول، یہ جاننا کہ زندگی میں ہمیشہ حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ۔ جب انڈیا کا دستور بن رہا تھا تو ہندو لابی نے زبردست کوشش کر کے اس میں ایک مستقل دفعہ اس مضمون کی شامل کر دی کہ ہندی زبان پندرہ سال میں پورے ملک کی زبان بنادی جائے گی۔ اسی طرح نوابوں اور راجاؤں کی لابی نے دستور میں یہ دفعہ بڑھوائی کہ ریاست کے الحاق کے معاوضہ میں ان کو مستقل پریوی پرس دیا جائے گا۔ مگر ملک کے حقیقی حالات ان دونوں چیزوں کی موافقت میں نہ تھے۔ چنانچہ دونوں دستوری دفعات فضا میں اڑ گئیں۔

دوسری چیز وہ ہے جس کو تانوں کی اصطلاح میں (contributory negligence) کہا جاتا ہے۔ سڑک پر حادثہ صرف ایک شخص کی غلطی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ حادثہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ دوسرا آدمی اس کی غفلت یا غلطی میں کنٹری بیوٹ کرے۔ مثال کے طور پر اس مہینہ میں ہونے والا بنگلور کا فساد کنٹرکینڈر ورس پولیس تھا۔ مگر کچھ مسلمانوں نے مسجد سے جلوس پر پتھر پھینک کر غیر ضروری طور پر اس کو کنٹرکینڈر ورس مسلم بنالیا۔ مسلمان اگر اپنی طرف سے اس طرح کنٹری بیوٹ نہ کرتے تو وہ بالکل محفوظ رہتے۔ اپنے حصہ کی غلطی کو جاننا دوسرے کی غلطی کی اصلاح کا راز ہے۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۳

قومی آواز (۱۰ اکتوبر) میں جناب سید حامد صاحب کا مضمون چھپا ہے جس کا عنوان ہے: ریٹرو ویشن ہی ایک راستہ۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے مرکزی حکومت سے عرصہ تک مذاکرات کے بعد استیلتوں کے لئے کوچنگ اسکیم منظور کرائی۔ مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مسلم طلبہ کی کوچنگ کے لئے مراکز کھولے گئے۔ یہ سارا انتظام حکومت کے خرچ پر کیا گیا۔ اس طرح مختلف مقامات پر ۸۳ مراکز قائم ہو گئے۔ مگر ۲۰ سالہ کوشش کے باوجود نتیجہ صفر رہا۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بدستور ۲ فیصد باقی ہے، حالانکہ ملک کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ۱۲ فیصد ہے۔

موصوف نے یہ تو بتایا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے۔ انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ کوچنگ کے مراکز سے جن مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے، وہ کامیابی کے بعد اب کہاں ہیں۔ پہلی بات کے اعداد و شمار چھاپنا اور دوسری بات کے اعداد و شمار نہ چھاپنا سراسر غیر علمی طریقہ ہے۔ اس یک طرفہ جائزہ سے کبھی حقیقی صورت حال سامنے نہیں آسکتی۔

اصل یہ ہے کہ جو مسلمان تعلیم گاہوں سے کوالیفیکیشن لے کر نکلتے ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد باہر چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ برطانیہ اور امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور کچھ عرب ممالک میں اپنے لئے روزگار پالیتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہاں کی سروسوں میں مسلمانوں کا تناسب کیوں کم بڑھ سکتا ہے۔

۱۹۴۷ء میں بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ یا برسر ملازمت مسلمان پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد بھی مذکورہ صورت میں خروج کا یہ سلسلہ براہ جاری ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ ہم مسئلہ کی جڑ کو سمجھیں نہ کہ شکایتی مضامین چھاپ کر مسلمانوں کو پست ہمت کرتے رہیں۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

ناگپور کے جناب جلیل سار صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ ان کے ساتھ بلڈانہ

کے دو آدمی تھے۔ بلڈانہ کے ایک مسلم وکیل نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب بابری مسجد ڈھائی گئی تو ۷ دسمبر کو کچھ مسلمان سڑکوں پر نکل پڑے۔ انھوں نے ایک طرف سے دکانیں بند کروانا شروع کیا۔ ہندو اپنی دکان بند کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اس پر ان مسلمانوں کی ہندوؤں سے تھرا ہونے لگی۔ ایک پولیس انسپکٹر وہاں آگیا۔ اس نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ہندوؤں کی دکان بند کروانا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ سن کر راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان سے اس کے لئے زبردستی نہ کیجئے۔ ورنہ فضا اور خراب ہو جائے گی۔ مسلم نوجوان جوش میں تھے انھوں نے پولیس انسپکٹر کو پتھر مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اس کا سر ٹوٹ گیا۔ وہ اسی حالت میں بھاگ کر پولیس اسٹیشن گیا۔ وہاں پولیس افسر نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ غصہ سے بیتاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ماروان مسلمانوں کو۔ اس کے بعد پولیس نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور اتنا برا حال کیا کہ آج تک بھی وہ سراٹھانے کے قابل نہیں۔

آج کل مسلمانوں میں یہ برائی عام ہے کہ ہر آدمی اپنے کو لیڈر سمجھتا ہے۔ بلڈانہ کے یہ مسلمان اگر شہر کے کسی بڑے بوڑھے کو اپنا لیڈر مانتے اور اس سے جا کر پوچھتے تو وہ کبھی اس قسم کے مظاہرے کی اجازت نہ دیتا۔ مگر یہ لوگ خود ہی جوش میں آکر نکل پڑے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳

مکہ کے اخبار العالم الاسلامی (۲۹ اپریل ۱۹۹۱) میں فلسطین کے ایک بڑے عالم الشیخ سعد الدین العلی (مفتی القدس) کا انٹرویو چھپا تھا۔ اس انٹرویو کا خلاصہ اس کے عنوان میں تھا۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے کوئی عزت اور کریم اسلام کے بغیر نہیں (لا عزة ولا کرامة للمسلمین من غیر الاسلام)

اس قسم کے شاندار الفاظ بار بار ہمارے رہنما دہراتے رہتے ہیں۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض جوش کے تحت ہوتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق شعور سے نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب یہ کہا جائے کہ صبر کا طریقہ اختیار کرو، کیوں کہ اللہ

نے اپنی نصرت کو صبر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ (اعلم ان النصر مع الصبر)۔ یہی مسلمان اس وقت یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بزدلی کی تعلیم ہے۔ ان لوگوں کے لئے اسلام محض فخر کے لئے ہے نہ کہ تعمیل کے لئے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۴

مسٹر ایم اے حق (Tel. 662766) دہلی کارپوریشن میں ۲۲ سال سے سروس کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ۱۹۴۷ء میں جب تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان پاکستان چلے گئے تو دہلی میں صرف سات ایسے مسلمان رہ گئے تھے جو لکھ پتی تھے۔ آج دہلی میں رہنے والے ۲۰ کروڑ مسلمانوں میں سات ہزار کروڑ پتی ہیں اور لکھ پتیوں کا تو کوئی شمار نہیں۔

مسٹر حق براہ راست ان امور سے واقفیت رکھتے ہیں، اس لئے ان کا بیان مکمل درست معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دہلی میں مسلمان اتنا زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ مگر آج تک کسی کی زبان سے شکر کا کلمہ میں نے نہیں سنا۔ انہوں نے اس کی تائید کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی ترقی کا مقابلہ ہندوؤں سے کرتے ہیں۔ چوں کہ ہندو ان کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، اس لئے اس مقابل میں انہیں اپنی ترقی کم دکھائی دیتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس معاملہ میں وہ خود اپنی حالت سے تقابل کریں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ۱۹۴۷ء میں وہ کہاں تھے اور ۱۹۹۴ء میں وہ کہاں ہیں۔ اگر وہ اس طرح تقابل کریں تو ان کا سینہ شکر کے جذبات سے بھر جائے گا۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۴

مسٹر ارن شرا (انگلش جرنلسٹ) نے بتایا کہ امریکہ کے کانٹنی ٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ میں کسی عورت کو ریاست کا پریسیڈنٹ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں اس پر ۱۹۶۲ء میں ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا (President's Kiss) اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ ایک عورت کو امریکہ کا پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو صدر کی ذمہ داریاں ادا کرنا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ یہ کہہ کر صدارت سے استعفا دے دیتی ہے کہ عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے، صدر بننا عورت کا کام نہیں۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۹۳

کویت میں "عطر المعرفة" ایک ماہانہ سلسلہ ہے۔ اس کے تحت ہر ماہ انگریزی یا فرانسیسی سے کسی کتاب کا ترجمہ شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے سلسلہ نمبر ۱۸۹ کی کتاب کا نام ہے: عودۃ الوفاق بین الانسان والطبیعة۔ یہ ایک فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے سرنامہ پر سانت تیریز دافیلہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کی ہم جوئی میں زندگی کا جو ہر پولوشیدہ ہے۔ (فی مغامرة الحياة یکمن جوہر الحیاة) صفحہ ۷

مغامرہ (adventure) بلاشبہ بڑی ترقیوں کا زینہ ہے۔ جن افراد یا جن گروہوں میں یہ صفت ہو وہی اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں رسک لینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آدمی کے اندر رسک لینے کا حوصلہ ہونا چاہئے۔ ورنہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۳

موت کیا ہے۔ موت آخرت کا دروازہ ہے۔ موت ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ موت عارضی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف سفر کا دن ہے۔ وہ دن ہر ایک پر آنا ہے جبکہ وہ دروازہ آخرت میں داخل ہو کر اگلے مرحلہ حیات میں پہنچ جائے۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۹۳

آکولہ کے ایک نوجوان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے پچھلے سال ندوہ (لکھنؤ) سے فراغت حاصل کی ہے۔ ان کو میں نے الرسالہ کے دو شمارے دئے۔ انھوں نے کہا کہ اس پر کچھ لکھ دیں۔ میں نے اپنی دستخط کے ساتھ یہ الفاظ لکھ دئے: اسلام آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ باہوش ہو کر دنیا میں زندگی گزار سکے۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳

شفیع الدین صاحب، ڈاکٹر شمس الآفاق صاحب، محمد سلیم صاحب ملاقات کے لئے

آئے۔ تینوں دہلی میں رہتے ہیں اور ساتھی ہیں۔ شفیع الدین صاحب ہمیشہ رسالہ کے مضامین پر بحث کرتے ہیں۔ آج میں نے گفتگو کی صورت بدل دی۔ میں نے کہا کہ آپ کا اعتراض میں کاغذ پر لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے اعتراض کے حق میں جتنی دیر تک چاہیں بولیں گے۔ اس کے بعد میں اپنا جواب پیش کروں گا۔ دونوں کو صرف ایک بار بولنے کا موقع ہوگا۔ اس کے بعد سلیم صاحب حج کی حیثیت سے اپنا فیصلہ دیں گے۔

شفیع الدین صاحب نے یہ اعتراض کاغذ پر لکھا: ”رسالہ اسلام کا ایک جزا پیش کرتا ہے، وہ کل اسلام لوگوں کے سامنے نہیں لاتا۔ پہلے انھوں نے مفصل تقریر کی۔ اس کے بعد میں نے نسبتاً مختصر طور پر جواب دیا۔ آخر میں سلیم صاحب کو حج کی حیثیت سے فیصلہ کرنا تھا۔ انھوں نے میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ الفاظ لکھے: مولانا کا جواب بالکل صحیح ہے۔“

۱۹ اکتوبر ۱۹۹۴

اقبال کا یہ شعر لوگ بہت جوش کے ساتھ دہراتے ہیں: جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مگر مجھے یہ شعر بالکل بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اہل سیاست کے اندر اگر دین نہ ہو تو وہ ہٹلر اور چنگیز بن جاتے ہیں۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۴

برطانیہ کے سابق لیڈر سرونسٹن چرچل نے دوسری عالمی جنگ کے زمانہ میں اپنی قوم کے ہر فرد میں یہ ذہن پیدا کیا تھا کہ ہر کام مجھ کو خود انجام دینا ہے۔ ان کا ماثو یہ تھا کہ سب کچھ میرے اوپر منحصر ہے:

It all depends on me.

اس کے برعکس ہندوستان کے لیڈروں نے اپنی قوم کے افراد کا یہ ذہن بنایا کہ سب کچھ سرکار کو یا سسٹم کو انجام دینا ہے، گویا کہ ان کا دیا ہوا ماثو یہ ہے کہ:

It all depends on you.

اسی ”می“ اور ”یو“ میں قوموں کی ترقی اور تنزل کا راز چھپا ہوا ہے۔ جس قوم کے افراد

کا یہ حال ہو کہ وہ ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں وہ قوم ترقی کرے گی۔ اور جس قوم کے افراد ہر کام کو دوسروں کی ذمہ داری سمجھنے لگیں وہ قوم کبھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۴

ایک ہندوستانی مسلمان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ لوگ باہر کے ملکوں میں امتیاز کو بخوشی برداشت کرتے ہیں اور ہندوستان میں اتفاق سے کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آجائے تو اس کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امریکہ کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا پریسیڈنٹ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو امریکہ کا (natural born citizen) ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو مسلمان وہاں جا کر امریکہ کی شہریت لیتے ہیں وہ اپنے لئے سیاسی امتیاز کو قبول کرتے ہیں۔

اسی دہری پالیسی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں بھی اسی طرح رہنے لگیں جس طرح وہ امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں تو ان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۴

نظام الدین ایسٹ میں مسلمانوں کا ایک اسکول ہے جس کا نام نیوہور انٹرن اسکول ہے۔ آج اس کے ہال میں ایک سیمینار تھا۔ اس کا موضوع دعوت تھا۔ جناب عبداللہ طارق رام پوری نے تقریر کرتے ہوئے ہندوؤں کے کچھ واقعات سنائے۔ انھوں نے بتایا کہ رام پور میں ایک ہندو جس کا نام دان سنگھ ہے، چار سال پہلے اس نے بڑے تند و تیز لہجہ میں کہا کہ مسلمان سب کے سب غدار ہیں۔ دیکھئے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہوتا ہے تو مسلمان پاکستانی کھلاڑیوں کی جیت پر خوشی مناتے ہیں، اور اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔

طارق صاحب نے اس ہندو سے کہا کہ مسلمانوں کے اس فعل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو لہو و لعب کی چیزیں ہیں، ان کا مذہب اور اسلام سے کیا تعلق حقیقت

یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ لغو کام ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایسے مسلمانوں کو کوڑے ماروں۔
یہ گفتگو سن کر ند کورہ ہندو بہت متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہندوؤں میں بے پناہ مادہ قبولیت موجود ہے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۹۴

ایک صاحب نے کہا کہ رسالہ کی زبان مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ زبان مشکل نہیں
ہوتی، بلکہ اس کی بات مشکل ہوتی ہے۔ مشکل بھی اس معنی میں کہ لوگ اس قسم کی باتوں سے
مانوس نہیں ہیں۔ مانوس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ مثلاً ایک دکاندار
جب بال بیرنگ (ball-bearing) کا لفظ بولتا ہے تو فوراً گاہک اس کو سمجھ جاتا ہے۔ اس
کے برعکس اگر وہ "گولی سنبھال" کہے تو گاہک کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ گولی سنبھال کا لفظ مشکل ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گاہک اس لفظ سے مانوس نہیں۔
اسی طرح رسالہ میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بذات خود آسان ہے۔ مگر عام قاری
چوں کہ اس سے مانوس نہیں اس لئے وہ اس کو جلد سمجھ نہیں پاتا۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۹۴

۲۳ اکتوبر کو میں مظفر نگر (لوپی) میں تھا۔ یہاں علی گڑھ اولڈ بوائز کی طرف سے
ریزرویشن اور ایجوکیشن پر سمینار تھا۔ اس میں مجھ کو بلا یا گیا تھا۔ چیف گیسٹ کے
طور پر وہاں میری ایک تقریر ہوئی۔

یہ ٹینگ اصلاً "سر سید ڈنر" کے لئے تھی۔ سمینار اس کا ایک ضمنی جزو تھا۔
علی گڑھ کے تعلیم یافتہ حضرات ہر سال علی گڑھ میں اور دوسرے مقامات پر اسی طرح
سر سید ڈنر کرتے ہیں۔ اس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں سے اگر کہا
جائے کہ آپ لوگ ایک سر سید تعلیمی فنڈ بنائے اور جتنا روپیہ آپ ڈنر میں خرچ کرتے ہیں
وہ ہر سال اس فنڈ میں جمع کر دیجئے تو یقینی طور پر کسی کو ایسے فنڈ سے کوئی دل چسپی نہ ہوگی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سید ڈنر حقیقتاً ایک تفریحی تقریب ہے۔ سر سید کے نام پر
لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ذاتی تفریح کو اجتماعی تفریح کے طور پر مناسکیں۔ یہی معاملہ

موجودہ زمانہ میں اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے لئے ایک ذہنی مشغلہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس کو "ذاتی ذہنی مشغلہ" کے نام پر کریں تو وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اس لئے وہ اسلام کے نام پر ایک تنظیم بناتے ہیں۔ اس طرح یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ذاتی مشغلہ کو ایک اجتماعی میلہ کے طور پر منایا جاسکے۔

۲۵ اکتوبر ۱۹۹۴

اردو زبان میں ایک بہت برا رواج یہ بڑ گیا کہ باتوں کو شاعرانہ انداز میں کہا جانے لگا۔ جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ باتوں کو حقیقت کی زبان میں کہا جائے۔ شاعرانہ اسلوب کی ایک مثال اقبال کا یہ مشہور شعر ہے :

آج بھی ہو جو براہیم کا ایسا پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا
حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، یہ بات بذات خود درست ہے۔ مگر شاعر نے اس واقعہ کو ایمان سے جوڑ دیا۔ یہ انتساب درست نہیں۔ اس کا تعلق پیغمبرانہ اتام حجت سے ہے نہ کہ سادہ طور پر صرف ایمان سے۔ ایمان خواہ کتنا ہی کامل ہو، آدمی اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلے گا۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۹۴

مسٹرومی کے برن وال (Tel. 3320133) ضلع اعظم گڑھ کے باشندے ہیں۔ آجکل وہ دہلی میں کمشنر انکم ٹیکس کے عہدہ پر ہیں۔ ایک ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ وہ اردو جانتے ہیں مگر پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے اب مشکل سے پڑھتے ہیں۔ تاہم وہ صاف ستھری اردو بول رہے تھے۔

انھوں نے بتایا کہ دیوان غالب، غبار خاطر (ابوالکلام آزاد) اور کئی دوسری اردو کتابیں عین اسی زبان میں دیوناگری رسم الخط میں چھاپی گئی ہیں۔ وہ ہندی دانوں میں بہت مقبول ہوئی ہیں۔ وہ اوریکل اردو ادیشن سے زیادہ فروخت ہوئی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اسی طرح تمام معیاری اردو کتابوں کو رسم الخط بدل کر ہندی میں چھاپا جانا چاہئے۔ اس رائے میں وہ بہت شدید ہیں۔ چنانچہ وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ اسی

لئے گئے اور اس کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ شجلی کی تمام کت ابوں کو ہندی رسم الخط میں چھاپ دیں۔ مگر ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔

یہی بات اس سے پہلے مسٹر کھنہ نے مجھ سے کہی تھی۔ ۱۹۴۷ء کے بعد شمالی ہند کے مسلمانوں نے "اردو پچاؤ" کے نام پر بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھائیں۔ مگر یہ تمام تحریکیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے بجائے ان کو وہی کام کرنا چاہئے تھا جو مسٹر برن وال نے کہا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد بیشتر ہندوؤں کا حال یہ تھا کہ وہ اردو زبان بخوبی طور پر سمجھتے تھے۔ مگر وہ پڑھنے میں دقت محسوس کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ اردو کتابیں فارسی رسم الخط کے علاوہ، ہندی رسم الخط میں بڑی تعداد میں چھاپتے۔ اس طرح اردو زبان کم از کم بولی کی حد تک عام اہل ملک میں پوری طرح محفوظ رہتی اور وہ بعد لسانی (Language gap) پیدا نہ ہوتا جو اب پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۹۴

میرے بڑے لڑکے ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں اوکھلا (ابوالفضل انکلیو) میں رہتے ہیں۔ ان سے ملاقات کے لئے ان کے گھر گیا۔ میرے ساتھ میری بیوی سابعہ اور میرا پوتا عدنان تھے۔ جامعہ ملیہ کے بعد سڑک اچھی نہیں۔ چنانچہ گاڑی کو یہاں بار بار دھچکا لگتا ہے۔ عدنان جس کی عمر ڈھائی سال سے کچھ زیادہ ہے۔ اس نے کہا: ڈرائیور بہت خراب گاڑی چلاتا ہے۔

بچہ گاڑی کو اور ڈرائیور کو جانتا تھا، مگر زمین کی ناہمواری کو نہیں جانتا تھا۔ اس لئے اس نے سمجھ لیا کہ ڈرائیور اس خرابی کا ذمہ دار ہے۔ حالانکہ اس میں ڈرائیور کا کوئی قصور نہ تھا۔ یہ تمام تر غیر ہموار راستہ کی بنا پر تھا نہ کہ ڈرائیور کی کسی خرابی کی بنا پر۔ یہ تو ایک بچہ کی بات تھی۔ مگر دیکھیے تو بیشتر بڑے بھی اس قسم کی نا فہمی میں مبتلا نظر آئیں گے۔ وہ ایک برائی کا تجربہ کریں گے۔ اور اس کا حقیقی سبب نہ جاننے کی وجہ سے اس کو کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر دیں گے۔ جیسے الاخوان المسلمون نے مصر میں کچھ خرابیاں دیکھیں۔ ان خرابیوں کے حقیقی اسباب کچھ اور تھے مگر انھوں نے شاہ

فاروق کو اس کا سبب سمجھ لیا۔ وہ شاہ فاروق کے خاتمہ کے درپے ہو گئے۔ مگر شاہ کو ختم کرنے کے بعد بھی تمام برائیاں ملک میں بدستور موجود رہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اسلام پسند گروہ نے ایوب خاں اور ذوالفقار علی کو ملک کی خرابیوں کا ذمہ دار سمجھ لیا۔ مگمان کو ختم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ تمام برائیاں بدستور ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہی طفلانہ تجربہ خود ہندوستان میں مختلف صورتوں میں کیا جا رہا ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۹۴

مارچ ۱۹۹۴ میں اقوام متحدہ کے تحت جینیوا میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اس میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ہندوستان نے اس میں شرکت کے لئے جو وفد بھیجا اس کے قائد مسٹر اٹل بہاری باجپئی تھے جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ اس طرح ہندوستان نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر یہ مظاہرہ کیا کہ کشمیر کے مسئلہ پر ہندوستان کی مختلف پارٹیوں کے درمیان کامل اتحاد ہے۔ اس کی وجہ سے جینیوا میں ہندوستان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: انڈیا ٹوڈے ۳۱ مارچ ۱۹۹۴)

اب نومبر ۱۹۹۴ میں دوبارہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والا ہے۔ پاکستان کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے پاکستان اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر مسٹر نواز شریف کو خط لکھا۔ اس میں انھوں نے مسٹر نواز شریف سے اقوام متحدہ کے لئے پاکستانی وفد کی قیادت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا کہ جس طرح انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر اٹل بہاری باجپئی کو دوبارہ اقوام متحدہ جانے والے وفد کا قائد بنایا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی عالمی فورم میں کشمیر کے بارہ میں متفقہ موقف پیش کرنا چاہئے۔ مسٹر نواز شریف نے اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ انھوں نے یہ بتائی کہ مجھے کشمیر کے بارہ میں حکمراں پارٹی کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ یہ عذر بالکل لغو ہے۔ ہندوستان میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کانگریس کی کشمیر پالیسی پر سخت تنقید کرتی ہے۔ اس کے باوجود پارٹی کے لیڈر نے کانگریس کی پیش کش کو قبول کرتے ہوئے ہندوستانی وفد کی شرکت منظور کر لی۔ اسی مزاج نے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تباہ کر رکھا

ہے۔ کیوں کہ اتحاد ہمیشہ اختلاف کو نظر انداز کرنے سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ اختلاف کو
عذر بنانے سے۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۹۴

مولانا کلیم صدیقی (پہلت، ضلع مظفرنگر) نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک ہریجن
عورت صفائی کرنے کے لئے آتی ہے۔ ان کی چھوٹی بچی اس سے بہت مانوس ہے۔ ایک
روز اس نے ہریجن عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم کتنی اچھی ہو۔ مگر تم ایک دن آگ میں جلوگی۔
عورت نے کہا کہ میں کیوں آگ میں جلوں گی۔ بچی نے کہا کہ تم بُت پوجتی ہو۔ مرنے کے بعد اللہ میاں
تم کو آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ کہہ کر بچی رونے لگی۔ اس واقعہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ہریجن عورت
نے اسلام کے بارہ میں مزید معلومات کیں اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر باہمی تفریق نہ ہوں تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کا سادہ
اختلاط ہی تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم گھرانوں کے بچے بھی تبلیغ کا کام کرنے لگتے ہیں۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۴

بائبل میں حضرت موسیٰ کی معرفت یہود کو جو احکام دئے گئے ان میں سے ایک حکم موجودہ
بائبل میں ان الفاظ میں ملتا ہے: یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ چھ دن تک تو محنت
کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔
اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایہ
نہ کوئی مسافر جو تیرے یہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو (کیوں کہ خداوند نے چھ دن میں
آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔
اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا) خروج ۲۰:

۱۸-۱۱

اس عبارت کا آخری فقرہ، جس کو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، وہ واضح طور
احقاقی ہے۔ پریس کے دور سے پہلے یہودی علماء جب بائبل کی کتابت کرتے تھے تو درمیان
میں اس طرح کے تشریحی فقرے شامل کر دیتے تھے۔ ابتدا میں شاید اصل متن اور تشریح

الگ الگ رہا ہو۔ مگر دھیرے دھیرے دونوں گڈ مڈ ہو گئے۔ یہودی علماء کی تشریح بھی بائبل کے متن میں مشاغل ہو کر اس کا حصہ بن گئی۔ قدیم آسانی کتابوں کے تحریف ہونے کا ایک سبب اس قسم کا الحاق بھی ہے۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۹۴

مصر کے الامام الاکبر الشیخ جاد الحق جاد نے ۱۹۹۱ میں ایک استفسار کے جواب میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ میڈیکل ضرورت کے تحت ایک جسم کا خون دوسرے کے جسم میں داخل کرتے وقت مومن و کافر کی تمیز کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ کافر کا خون بھی مومن کے خون ہی کی طرح پاک ہے:

دُمُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ كَدُمِ الْمُسْلِمِ تَمَاماً

اس فتوے کے چند مہینے بعد تباہی میں سخت زلزلہ آیا۔ زخمی ہونے والوں کو فوراً خون پہنچانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں کو عیسائیوں نے خون دے کر بچایا۔ یہ فتویٰ اس وقت اتنا مفید ثابت ہوا کہ مصر کے صدر حسنی مبارک نے ذاتی طور پر شیخ کا شکریہ ادا کیا۔

عرب علماء اسی طرح واضح الفاظ میں فتوے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کے علماء کا حال یہ ہے کہ مذکورہ مسئلہ میں کوئی ہندوستانی عالم فتویٰ دیتا تو اپنے معروف قاعدہ کے مطابق شاید یہ لکھتا کہ کافر کا خون مومن کے لئے جائز تو ہے مگر احوط یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس قسم کی احتیاطی زبان اسلام کی روح کے مطابق نہیں۔

یکم نومبر ۱۹۹۴

علماء نے لکھا ہے کہ عرب مادۃ اسلام ہیں۔ (العرب مادة الاسلام) اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو اسلام میں نسلیت کو داخل کرنا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ”عرب“ کا لفظ یہاں علامتی معنی میں ہے۔ عرب سے مراد دراصل وہ انسان ہے جو اپنی فطرت پر قائم ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عرب مادۃ اسلام ہیں وہ سب فطری اوصاف ہی کو عرب کی خصوصیت بتاتے ہیں۔ قدیم عرب صحرائی

ماحول میں بنے تھے۔ اس بنا پر ان کے فطری اوصاف پوری طرح محفوظ تھے۔ یہی فطری انسان وہ طرف ہے جو اسلام کی ہدایت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ فطرت سے دور ہوگا اتنا ہی وہ اسلام سے دور ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ فطرت سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ اسلام سے قریب ہوگا۔

۲ نومبر ۱۹۹۴

الطاف حسین حالی ایک مصلح تھے۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے اس عربی مثل کو نقل کیا تھا: دُر مع الدر حیث دار (زمانہ کے ساتھ چلو جدھر وہ جائے) انھوں نے بتایا تھا کہ یہ ابن الوقتی نہیں ہے بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ بڑے بڑے ابو الوقت بھی اسی اصول کو اختیار کر کے ابو الوقت بنے ہیں۔

مسدس حالی بہترین اصلاحی کتاب ہے۔ مسلمانوں میں بعض اسباب سے اقبال کے کلام کو عمومی فروغ حاصل ہوا۔ اگر یہی فروغ مسلمانوں میں حالی کے کلام کو ملتا تو یقیناً موجودہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی جو آج نظر آ رہی ہے۔ اقبال کا کلام مسلمانوں کو جذباتیت کی طرف لے جاتا ہے اور حالی کا کلام حقیقت پسندی کی طرف۔

۳ نومبر ۱۹۹۴

ڈپٹی نذیر احمد نہایت ذہین آدمی تھے۔ اپنے زمانہ میں وہ بہت مقبول ناول نگار تھے۔ ان کے ایک ناول کا نام ابن الوقت ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک بار ایک میواتی مسلمان گلی قاسم جان (دہلی) آیا جہاں ڈپٹی نذیر احمد رہتے تھے۔ اس نے ڈپٹی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کا لڑکا باہر نکلا۔ میواتی نے کہا: ابن الوقت Ibn Al-waqt ہے۔ لڑکے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی ابن الوقت نہیں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے گھر کے اندر سے یہ گفت گو سنی۔ وہ زور سے بولے، ارے بھائی، وہ ابن الوقت مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اسے مذکورہ ناول دے دیا گیا اور وہ اس کو لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ سمجھ دار آدمی وہ ہے جو اصل مفہوم کو دیکھے نہ کہ ظاہری الفاظ کو جو کسی کہنے والے نے اپنی زبان سے کہا ہے۔

۴ نومبر ۱۹۹۴

کھوئے ہوئے لمحات کی یاد سب سے زیادہ غم ناک یاد ہے۔ دنیا میں آدمی کو جب یاد آتا ہے کہ فلاں وقت میرے لئے بے حد قیمتی تھا۔ مگر میں اس کو بروقت استعمال نہ کر سکا اور وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسی یاد ہمیشہ بہت زیادہ تڑپا دینے والی ثابت ہوتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی آدمی اسی طرح مواقع کو کھو رہا ہے۔ یہ غم ناک یاد مزید بے حساب اضافہ کے ساتھ آخرت میں آدمی کو گھیر لے گی اور پھر کبھی اس سے جدا نہ ہوگی۔

۵ نومبر ۱۹۹۴

امور کسی میں بلاشبہ پیغمبر ہمارے لئے اسوہ ہے۔ مگر امور وہی میں پیغمبر کسی کے لئے بھی اسوہ نہیں۔ اول الذکر پہلو سے پیغمبر تفت لید کا عنوان ہے۔ مگر ثانی الذکر پہلو سے پیغمبر امتیازی خصوصیت کا عنوان۔

۶ نومبر ۱۹۹۴

ڈاکٹر کے این سہ این ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں۔ وہ ڈیفنس کالونی میں رہتے ہیں۔ ان کا ٹیلیفون نمبر 4611247 ہے۔ آج وہ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ اجودھیا کی بابرہ مسجد اور رام مندر کے مسئلہ کا ایک بہت آسان حل میری سمجھ میں آیا ہے۔ وہاں جو رام مندر بنا ہے یا آئندہ جو بنایا جائے اس پر اس کا نام لکھ دیا جائے : رام مندر بابرہ آج ہی سہارن پور کے حکیم ندیر احمد صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد انھوں نے پوچھا : الرسالہ ابھی نکل رہا ہے ؟ دونوں صاحبان سے میں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ صرف ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے سوچا کہ جس سماج میں اتنے سادہ لوح قسم کے لوگ بستے ہوں اس سماج کو کوئی گہری بات کیسے بتائی جاسکتی ہے۔

۷ نومبر ۱۹۹۴

خورشید احمد اندرابی ایک کشمیری ہیں۔ وہ سرینگر میں رہتے ہیں۔ وہاں انھوں نے مرکز تعلیم الاسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ ان کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے 71316

انہوں نے بتایا کہ وہ کلیم اللہ خاں صاحب ایم ایس سی کے دوستوں میں سے ہیں۔
 دونوں کا خیال ہے کہ ہندوستانی فوج جو ہمارے علاقہ میں آئی ہے۔ عام طور پر کشمیری
 انہیں ظالم کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ مگر کیا معلوم، اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت مطلوب
 ہو اور اسی لئے انہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہو۔ اس سوچ کے تحت ان لوگوں نے طے کیا کہ
 وہ ہندوستانی فوجیوں، خاص طور پر افسروں کو اسلامی لٹریچر پہنچانا شروع کریں۔ میں
 نے انہیں اپنے یہاں کی انگریزی اور ہندی کتابیں دیں۔

یہ بہت صحت مند اور مثبت تصور ہے۔ کشمیری اگر اس انداز میں سوچنے لگیں تو
 یقینی ہے کہ ہندوستانی فوج کا کشمیر میں داخلہ ان کے لئے زحمت میں رحمت کا مصداق
 بن جائے گا۔

۸ نومبر ۱۹۹۲

کسی کا قول ہے کہ قیدی ہونا برا ہے۔ مگر سب سے برا قیدی وہ ہے جو اپنی
 سوچ کا قیدی ہو۔ جیل خانہ کی قید آدمی کے جسم کو دیواروں کے پیچھے بند کر دیتی ہے۔
 مگر اس کا ذہن پھر بھی آزاد رہتا ہے۔ اس کا جسم ایک کمرہ کے اندر محدود ہوتا ہے مگر
 اس کی فکر لامحدود فضا میں پرواز کرنے کے لئے آزاد ہوتی ہے۔

۹ نومبر ۱۹۹۲

انوار الحق صاحب (۳۵ سال) مادھوپور، ضلع ایسٹ چمپارن کے رہنے والے
 ہیں۔ وہ تبلیغی مرکز میں آئے تھے۔ آج مجھ سے ملے۔ میں نے پوچھا کہ ہندو مسلم جھگڑوں
 میں تبلیغ کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں۔
 اور دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے سب کام بنا
 دے گا۔

انوار الحق صاحب کے قریب سسوا (Sisva) نام کا ایک گاؤں ہے۔ یہاں ۱۹۸۸
 میں ایک قصہ پیش آیا۔ گاؤں کے کنارے مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اس کے بیچ سے
 ہندوؤں نے چوڑا راستہ نکال لیا۔ بیل گاڑی وغیرہ اس راستہ سے لے جانے لگے۔

مسلمانوں نے کہا کہ اگر آپ کو راستہ کی ضرورت ہے تو ہم قبرستان کے کنارے سے راستہ دے دیتے ہیں۔ آپ لوگ نیچے کار راستہ چھوڑ دیجئے۔ وہ لوگ نہیں مانے اور فساد پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد اطراف میں پروپگنڈہ کیا گیا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ایک دن ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے آکر قبرستان کو گھیر لیا۔

تبلیغ کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور مسجد میں جمع ہو کر عبادت اور دعا کرو۔ چنانچہ مسلمان مسجد میں اکٹھا ہو کر دعا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی وقت ایک مسلمان لڑکی کی موت ہو گئی۔ اب اس کی تدفین کا مسئلہ تھا۔ کچھ مسلمان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے یہاں گئے اور اس کو صورت حال بتائی۔ ڈی ایم نے کہا کہ ہم پولیس فورس لے کر آتے ہیں۔ ۲۰ مسلمان لاش لے کر ہمارے ساتھ قبرستان چلیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مگر جب جنازہ قبرستان کے پاس پہنچا تو ہندوؤں کی بھیڑ نے اس کو داخلہ سے روک دیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر رنجن (S.E. Ranjan) نے بہت کہا، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ یہاں تک کہ انھوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اب ڈی ایم نے فائرنگ کا آرڈر دے دیا۔ اس فائرنگ میں بہت سے ہندو مارے گئے۔ انوار الحق صاحب کا بیان ہے کہ اٹھ ٹرک میں ہندوؤں کی لاشیں لے جانی گئیں۔ فائرنگ کے بعد وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے پیچھے سیکڑوں کی تعداد میں بائیسکیں اور اسکوڑر چھوڑ گئے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو مسلمانوں نے کہا تھا۔ قبرستان کا درمیانی راستہ بند ہو گیا۔ مسلمانوں نے قبرستان کے کنارے سے ایک راستہ نکال دیا۔

۱۰ نومبر ۱۹۹۳

دو احساسات ہر وقت غم کا پہلا ثمر بن کر میرے اوپر چھائے رہتے ہیں۔ ایک، دعوتِ دین اور اصلاح امت کی ذمہ داری۔ دوسرے، آخرت کی جواب دہی کا مسئلہ۔ ان دونوں غموں کے نیچے میری شخصیت گویا کچل کر رہ گئی۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد کھلی جگہ ٹھہل رہا تھا، فطرت کے مناظر سامنے تھے۔ اس ماحول میں ایک عجیب تاثر ہوا۔ ایک آہ کے ساتھ یہ فقرہ میری زبان سے نکلا۔ اتنا زیادہ جینے کی ضرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی جینے

کی طاقت نہیں۔ اتنا زیادہ لازمی طور پر آخرت کی دنیا میں داخل ہونا ہے اور آخرت کی دنیا میں داخل ہونے کی ذرا بھی ہمت نہیں۔

۱۱ نومبر ۱۹۹۴

قرآن میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے (البقرہ، الانفال) اس پر غور کرنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہاں دین سے مراد شریعت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے۔ اور جنگ کا مقصد حکومت اسلامی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ حالت فطری کا قیام ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت (نیچر) پر پیدا کیا ہے۔ قدیم زمانہ میں شرک اور جبری بادشاہت کے نظام نے اس حالت فطری کو ختم کر رکھا تھا۔ اصحاب رسول کو حکم دیا گیا کہ جنگ کر کے شرک اور جبری بادشاہت کا زور توڑ دو۔ تاکہ اللہ کی تخلیق کے مطابق حالت فطری دوبارہ قائم ہو جائے۔ عبد اللہ بن زبیر کے زمانہ میں جو لوڑائی ہوئی۔ اس میں حضرت عبد اللہ بن عمر علیہ السلام رہے۔ کچھ لوگوں نے ان سے شرکت کے لئے کہا۔ ان کے انکار پر انھوں نے ہی آیت پیش کی کہ ختم فتنہ کا تو خود قرآن میں حکم ہے، عبد اللہ ابن عمر نے فرمایا کہ قد فعلنا۔ یعنی وہ تو ہم نے کر دیا۔ اب تم لوگ خود ساختہ جنگ چھیڑ کر مصنوعی طور پر دوبارہ ایک نیا فتنہ پیدا کر رہے ہو۔

۱۲ نومبر ۱۹۹۴

۹ نومبر کو مسٹر پی و ردر راجن (P. Varadarajan) آئے۔ وہ بھارتیہ ودیا بھون میں

کام کرتے ہیں۔ ان کا ٹیلیفون نمبر 6802184 ہے۔

انھوں نے بتایا کہ ودیا بھون کے تحت بہت سے اسکول چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے طالب علموں کے لئے ایک کلچرل کورس رکھا ہے۔ اس میں ہم انھیں کہانیوں پر مشتمل کتاب پڑھاتے ہیں۔ ہمارے چیرمین نے ان کتابوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو ساری کی ساری ہندو کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ ہم کو مسلم کہانیوں پر مشتمل کتابیں بھی تیار کرنا چاہئیں۔ چنانچہ وہ اسلامی تاریخ سے دو درجن اخلاقی کہانیاں چاہتے ہیں جن کو وہ بچوں کے انداز میں لکھ کر

اپنی کتاب میں شامل کر سکیں۔ میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کو ایسی کہانیاں دوں گا۔

۱۳ نومبر ۱۹۹۴

ایک تعلیم یافتہ ہندو نوجوان شیکھر جھا (Himanshu Shekhar Jha) مجھ سے ملنے کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے اسلام کی تعریف کی۔ اس کے ساتھ انھوں نے کہا کہ کرشن اور رام یہ دونوں پرافٹ تھے۔ آپ اس میں ذرا بھی شبہ نہ کریں۔ یہ اسی طرح سے پرافٹ تھے جیسے دوسرے پرافٹ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کرشن اور رام پرافٹ تھے یا نہیں تھے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تھے بھی یا نہیں تھے۔

۱۴ نومبر ۱۹۹۴

عباس محمود العقاد نے محمد عبدہ پر ایک کتاب لکھی ہے جو سلسلۃ اعلام العرب کے تحت شاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد عبدہ بعد کو جب سیاست اور سیاسی عمل سے بے رغبت ہو گئے تو انھوں نے کہا کہ میں سیاست سے اور ہر سیاسی چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حتیٰ کہ سیاست کے لفظ سے بھی :

قال محمد عبدہ بعد أن رغب عن السياسة والعمل السياسي ، أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن ساس يسوس وسائس مسوس (صفحہ ۱۵۸)

۱۵ نومبر ۱۹۹۴

میرے لڑکے ڈاکٹر ثانی اثنین اور پرمود کمار بٹرا پچھلے دو سال سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس سے دونوں کو بہت فائدہ ہے۔ ثانی اثنین کی استعداد سے مسٹر بٹرا کو فائدہ مل رہا ہے اور مسٹر بٹرا کی استعداد سے ثانی اثنین کو۔ میں نے سوچا کہ مل جل کر کام کرنے کی یہی مواقع پورے ہندوستان اور خود پاکستان میں بھرپور طور پر حاصل تھے۔ اور بہت سے ہندو اور مسلمان اس طرح کام کر بھی رہے تھے۔ مگر سطحی مسلم لیڈروں اور جھوٹے مسلم اخباروں نے سارا ذہن بگاڑ کر رکھ دیا۔ ان لیڈروں اور اخباروں نے مثبت واقعات کا چرچا نہیں کیا۔ البتہ کوئی منفی واقعہ مل گیا تو اس کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ حالانکہ منفی واقعات اگر ایک فیصد تھا تو مثبت واقعہ ۹۹ فیصد۔

۱۶ نومبر ۱۹۹۴

ایک مسلمان جو مرکزی گورنمنٹ میں افسر ہیں۔ انھوں نے مسلم افسران کی نفسیات کے بارہ میں بتایا کہ یہ لوگ شروع میں تو ملازمت کے جوش میں ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ ۵۰ سال سے اوپر کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہر ایک کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ ہم تو صرف دنیا کمانے میں رہے۔ آخرت کی کمائی کچھ نہیں کی۔ انھوں نے اپنے بارہ میں اور بیترافروں کے بارہ میں بتایا کہ ہم لوگ اسلام کی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر علماء نے ہمارے جیسے لوگوں کے لئے کوئی تعلیمی یا تربیتی انتظام نہیں کیا۔ روایتی قسم کے مولوی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بتا نہیں پاتے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کسی مدرسہ میں ایک شعبہ کھلوائے یا خود کوئی ادارہ کھولئے۔ اس میں ہمارے جیسے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے دن کے لئے بلائیے مثلاً چھٹیوں کے دن میں۔

یہ تجویز بے حد مفید اور ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورت پیدا فرمائیں کہ اس قسم کے مسلمانوں کے لئے ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ جاری ہو سکے۔

۱۷ نومبر ۱۹۹۴

مٹر آر کے سید (IAS) آجکل گورنر کشمیر کے ایڈوائزر ہیں۔ آج وہ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ ۵۳-۱۹۵۳ میں وہ الہ آباد میں تھے اور اپنی ایل کانگ میں کام کرنے کے طالب علم تھے۔ پروفیسر ایس وی ڈی سائی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا نے بے شمار پیسہ کشمیریوں کو دیا مگر وہ زیادہ تر کشمیر کے کچھ لیڈروں کی جیب میں چلا گیا۔ اور ضائع ہو گیا:

So much money has gone down the drains in Kashmir that even the drains are full.

۱۸ نومبر ۱۹۹۴

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آرہی ہیں اس کا ایک ہی بنیادی سبب ہے۔ اور وہ ہے دعوتی ذہن کا نہ ہونا۔ مثلاً انگریز اور دوسرے یورپی لوگ جب ہندوستان میں

اور دوسرے مسلم ملکوں میں آئے تو مسلم رہنماؤں میں ان کے مقابلہ میں صرف نفرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ ان کو باہر نکالنے کے درپے ہو گئے۔ اگر ان مسلمانوں میں دعوتی ذہن ہوتا تو وہ سوچتے کہ یہ تو مدعو خود ہمارے پاس آگیا ہے، آؤ انھیں اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ اگر ہندوستان اور تمام ملکوں میں یہ ذہن چل پڑتا تو بیشتر یورپی لوگ اسلام قبول کر لیتے اور آج ہماری تاریخ اس سے بالکل مختلف ہوتی جو اب نظر آرہی ہے۔

۱۹ نومبر ۱۹۹۴

ہندوستان کے مسلم رہنماؤں نے ہندوؤں کے معاملہ میں ہمیشہ مجرمانہ سلوک کیا ہے۔ مسلم سلطنت کے زمانہ میں انھیں ہندوؤں کے ساتھ اعلیٰ برتاؤ کا معاملہ کرنا تھا مگر انھوں نے ان سے جنگ کی۔ برٹش اقتدار کے زمانہ میں ان کے لئے دعوت کا موقع تھا۔ مگر انھوں نے ان سے مناظرہ بازی کی۔ ۱۹۴۷ء کے بعد انھیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا ہے مگر اب وہ احتجاج کا انداز اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کا دین وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے تو مدعو کے سلسلہ میں اس قسم کی مجرمانہ روش کے بعد مسلمانوں کا کوئی بھی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ خواہ بظاہر وہ کتنا ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اور کتنی ہی زیادہ مقدس شخصیتیں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ قرآن کے مطابق، دعوتی ذمہ داری میں کوتاہی کے بعد خود پیغمبر کی حیثیت بھی غیر متحقق ہو جاتی تھی۔ پھر امت کی حیثیت دعوتی کوتاہی کے بعد کیوں غیر متحقق نہ ہوگی۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۴

آج کے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز میں آخری صفحہ پر ایک خبر تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن (موجودہ کمشنر ٹی این سیشن) نے سنٹرل حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ الیکشن کے موقع پر سرکاری جہاز اور ہیلی کاپٹر کو اسے استعمال کی اجازت دے تاکہ سکم، گوا، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں اگلے ماہ ہونے والے الیکشنی عمل کی نگرانی کی جاسکے۔ اس سلسلہ میں خبر میں جو لفظ تھا وہ یہ تھا:

for overseeing election related work.

اور سی انک (بالائی نگرانی) کا لفظ انڈسٹریل دور کی پیداوار ہے۔ فضا میں بلند ہو کر اوپر سے نگرانی کرنا پہلے ممکن نہ تھا، اس لئے پہلے اس قسم کا لفظ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ جدید صنعتی دور نے اس قسم کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جو گویا مذہبی عقائد کی تمثیل یا ان کا مظاہرہ ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ جدید صنعتی دور کو خدا نے شاید اسی لئے ظاہر فرمایا تاکہ حقائق اسلامی یا معتقدات اسلامی پر مظاہراتی استدلال قائم کیا جاسکے۔

۲۱ نومبر ۱۹۹۴

ایک صاحب کا خط موصول ہوا ہے۔ مگر اس پر مکتوب نگار کا پتہ درج نہیں کہ ان کا جواب دیا جاسکے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو مثبت نقطہ نظر کہتے ہیں۔ اور دوسروں کے نقطہ نظر کو منفی نقطہ نظر۔ میں مانتا ہوں کہ دوسروں کا نقطہ نظر منفی ہے لیکن اگر آپ کا مثبت نقطہ نظر ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ تو اس کا مثبت نتیجہ نکالنا چاہئے۔ جب اس کا بھی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا نقطہ نظر بھی منفی ہے۔ یہ غلط منطق سے غلط نتیجہ نکالنا ہے۔ میرا نقطہ نظر ابھی تک قومی سطح پر قبول نہیں کیا گیا ہے۔ قومی سطح پر جو نقطہ نظر رائج ہے وہ وہی منفی نقطہ نظر ہے۔ میرا نقطہ نظر انفرادی طور پر رسالہ کے قاریوں کو اپیل کرتا ہے۔ چنانچہ ہزاروں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسالہ پڑھنے سے پہلے جذباتی تھے۔ اب ہمارے اندر پختگی آگئی۔ اس طرح انفرادی طور پر ہمارے مشن کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ قومی سطح پر تو اسی نقطہ نظر کا نتیجہ نکلے گا جو عملاً قوم نے اختیار کر رکھا ہو۔

۲۲ نومبر ۱۹۹۴

پاکستان میں اپوزیشن کے لیڈر نواز شریف نے گھونسنہ مکا کا جلوس نکالنا طے کیا۔ اس کے جواب میں حکمران پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم لاٹھی ڈنڈا سے جلوس کا مقابلہ کریں گے۔ جو پاکستان ہندو۔ مسلم جھگڑے کے خاتمہ کے نام پر بنا تھا، وہ شدید انداز میں مسلم۔ مسلم جھگڑے کا شکار ہو رہا ہے۔

اصل یہ ہے کہ سماجی جھگڑے کا خاتمہ زمینی تقسیم سے نہیں ہوتا، بلکہ صبر و اعراض کا اصول اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ یہی اصول ہندستان اور پاکستان کے لئے ہے، اور

یہی اصول ساری دنیا کے لئے۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۴

ہندستان ٹائمس (۲۳ نومبر) میں اس کے واشنگٹن کے کرسپاٹنڈنٹ مسٹر این سی من کی بھیجی ہوئی ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پبلک براڈکاسٹنگ سروس کے تحت مسٹر ایرسن (Steve Emerson) نے ایک ڈاکومنٹری فلم تیار کی ہے۔ اس کا نام ہے جہاد ان امریکا۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامک ملٹنٹ جو امریکہ سمیت ساری دنیا میں سرگرم ہیں، وہ ایک عالمی اسلامک ایمپائر بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی سی آئی اے نے افغان لڑائی کے دوران تین بلین ڈالر کی قیمت کا ہتھیار افغانی مجاہدین کو دیا تھا۔ افغان۔ روس جنگ کے خاتمہ کے بعد اس کا بہت سا حصہ بیچ گیا۔ اب یہ ہتھیار اسلامی ملٹنٹ جگہ جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں فلسطینیوں کے قائم کردہ اقصیٰ ورن وڈ یوز کا ذکر ہے جس میں ایک فلسطینی نوجوان کہتا ہے کہ ہم یہودیوں کے خون سے جنت خریدتے ہیں:

We buy paradise with the blood of Jews.

ایک اور اسلامک ایکٹوسٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں کافروں کے ملک کو فتح کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے راستہ میں رکاوٹ بنیں گے تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے:

We must conquer the lands of the infidels in the name of Allah. If they stand in our way, we must destroy them. (p. 14)

اس قسم کا اسلام اسلام کی نفی ہے۔ اسلام کا اصل نشانہ دعوت ہے۔ اور اس قسم کا جنگجو یا نہ اسلام مدعو کو اسلام سے متنفر کر کے اس کا امکان ہی ختم کر دیتا ہے۔ کہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے اور وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۹۴

نئی دہلی کے نہرو میوزیم (تین مورتی ہاؤس) میں ایک سمینار تھا۔ یہاں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہندستان میں سیاسی بگاڑ کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آزادی

(۱۹۴۷ء) کے بعد جب یہاں قومی حکومت بنی تو پوری حکومت فریڈم فائٹرس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ جدوجہد آزادی کے دور میں اور اس کے بعد بھی فریڈم فائٹرس کو اتنا زیادہ گھوریٹائی گیا اور ان کو اس طرح ہیر و بنایا گیا کہ ملک کے نیم خواندہ یا ناخواندہ ووٹروں کے لئے دوسرا کوئی چوائس ہی باقی نہ رہا۔
فریڈم فائٹرس بلاشبہ اچھے فائٹرز تھے، مگر وہ ناگزیر طور پر اچھے ایڈمنسٹریٹرز نہیں تھے :

Freedom fighters were good fighters, but not necessarily good administrators.

۲۵ نومبر ۱۹۹۴

کسی مغربی مفکر کا قول ہے کہ — حکومت صرف حکومت کے لئے ہے۔ وہ بزنس کے لئے نہیں ہے :

Government is for governing, not for business.

یہ قول ہندوستان پر بالکل پورا اترتا ہے۔ یہاں آزادی کے بعد بڑے پیمانہ پر پبلک سیکٹر قائم کیا گیا۔ پبلک سیکٹر کو یا حکومت کا تجارت کرنا تھا۔ مگر یہ تجربہ سخت ناکام ہوا۔ بے شمار ناقابل تلافی نقصان کے بعد اب موجودہ وزیرالیات ڈاکٹر من موہن سنگھ پبلک سیکٹر کو ختم کر کے نجی کاری (privatization) کا عمل جاری کئے ہوئے ہیں۔

۲۶ نومبر ۱۹۹۴

بعض چڑیلوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نرم گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر بال نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ ان کی ہر ضرورت مکمل طور پر اپنی ماں کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ ماں ادھر ادھر جا کر ان کے لئے غذا تلاش کرتی ہے۔ وہ چاول یا دانہ نہیں لاتی۔ کیوں کہ بچہ دانے کو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹے کیڑے اپنی چونچ میں پکڑ کر لاتی ہے۔ گھوسلہ میں بیٹھا ہوا بچہ آہٹ پا کر اپنا منہ کھول دیتا ہے اور ماں اپنی چونچ کی مدد سے کیڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے عجز کی مکمل تصویر ہوتے ہیں۔ وہ عجز نہ تمام کو مثل کرتے ہیں فطرت میں یہ منظر شاید اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھ کر اپنے عجز کا ادراک کرے۔ انسان بھی سراپا عاجز ہے۔ فرق یہ ہے کہ چڑیا کا بچہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی عاجز ہے۔ اور انسان کو اس امتحان میں کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے شعور کے تحت اپنی حقیقت عجز کی معرفت حاصل کرے۔

۲۷ نومبر ۱۹۹۴

پرجوش تقریر کرنے کا نام لیڈری نہیں۔ اور نہ قوم کو ٹکراؤ کے راستہ پر دوڑانا لیڈری ہے۔ لیڈری ایک دانش مند انداز کا نام ہے۔ دانش مند لیڈر کا رول صرف وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو ذاتی مصلحتوں سے اوپر اٹھ جائے جو اپنی ذات کے تقاضوں سے زیادہ اصول کے تقاضوں کو اہمیت دے۔ جس کا حال یہ ہو کہ وہ اس چیز سے بے نیاز ہو جائے جو لوگوں کی طرف سے ملتی ہے اور اپنی ساری توجہ اس چیز کی طرف کر دے جو خدا کی طرف سے اہل حق کو دیا جاتا ہے۔

۲۸ نومبر ۱۹۹۴

بنجمن ڈزرائیلی (Benjamin Disraeli) نے کہا کہ اپنے آپ کو درست بنانے کے مقابلہ میں دوسروں پر تنقید کرنا کتنا زیادہ آسان ہے:

How much easier it is to be critical than to be correct.

تنقید کرنے کے لئے صرف زبان سے بولنا یا قلم سے لکھ دینا کافی ہے۔ مگر درست بننے کے لئے سیکڑوں عملی اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے نفس کو دباننا ہوتا ہے۔ اپنے مفاد کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اسی فرق نے تنقید کو آسان بنا دیا ہے اور درست عمل کو مشکل کر دیا ہے۔

۲۹ مئی ۱۹۹۴

تین روزہ کانفرنس میں شرکت کے لئے میں اسپین میں تھا۔ یہاں کے ماحول میں میری زبان سے کچھ مخصوص دعائیں نکلیں۔ میرا احساس ہے کہ اللہ کی یاد اور دعاؤں کا معاملہ

شاید حالات یا جغرافیہ سے بھی بندھا ہوا ہے۔ مخصوص حالات یا مخصوص جغرافیہ میں ایسی دعائیں نکلتی ہیں یا ایسا ذکر زبان پر جاری ہوتا ہے جو اس کے سوا دوسرے احوال و ظروف میں نہیں ہوتا۔

۳۰ نومبر ۱۹۹۴

بیبی کے ڈاکٹر عبدالکریم ناکھ اکثر افریقہ جاتے ہیں۔ احمد دیدات صاحب سے ان کی کافی ملاقات ہے۔ وہ ساؤتھ افریقہ سے حال میں واپس آئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ احمد دیدات صاحب اپنے وطن ساؤتھ افریقہ میں مقبول نہیں ہیں۔ وہاں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں کہ ان کا انداز ڈیمیٹ اور مناظرہ کا ہے۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کو کٹم کرتے ہیں۔ اس سے نفرت اور اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ البتہ عرب لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ شکست کی نفیات میں مبتلا ہیں۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جنگ کے میدان میں مفتوح نہ کر سکے۔ اب احمد دیدات صاحب تقریر کے اسٹیج پر جب ان کو "لفظی شکست" دیتے ہیں تو عربوں کو اس میں دشمن پر فتح کا احساس ہوتا ہے۔ اس لئے وہ احمد دیدات کا استقبال کرتے ہیں۔

یکم دسمبر ۱۹۹۴

ایک پرانی مثل ہے رحمت میں رحمت (blessing in disguise) میں سمجھتا ہوں کہ یہ استثنائی بات نہیں بلکہ یہی تقریباً ہر ایک کا معاملہ ہے۔ اس دنیا میں بیشتر حالات میں یہی ہوتا ہے کہ بظاہر ایک رحمت کی صورت پیش آتی ہے اور اس کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آدمی رحمت والے پہلو میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور رحمت والے پہلو پر دھیان نہیں دے پاتا۔ اس لئے اکثر وہ قیمتی مواقع کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس دنیا میں اسے رحمتوں کے درمیان زندگی گزارنا ہے۔ رحمتوں میں سے رحمت لکالنا یہی زندگی کا امتحان ہے۔ اگر آدمی پر یہ بات واضح ہو تو وہ یا تو سے بچ جائے اور ناکامی سے بچے۔

۲ دسمبر ۱۹۹۴

وصی اللہ ندوی صاحب اس وقت دہلی یونیورسٹی میں ایم اے عربی کے طالب علم ہیں۔ وہ گونڈہ (منگاپور) کے علاقہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ علاقہ ہمالیہ کی ترائی میں نیپال کے قریب واقع ہے۔ یہاں کثرت سے جنگلات ہیں اور زیادہ تر لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی سمیع اللہ خاں علی گڑھ سے انجینئرنگ کا کورس کر کے آئے۔ وہ جو شیلے آدمی تھے۔ چنانچہ ہندو ٹھیکیداروں سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ انھوں نے ایک بڑے ہندو ٹھیکیدار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے سمیع اللہ خاں کو بھی مار ڈالا۔ اس وقت ان کی عمر ۲۳ سال تھی۔ اس کے بعد رشتہ دار اور دوست آئے۔ انھوں نے وصی اللہ صاحب کو اکایا کہ تمہیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہئے۔ وصی اللہ صاحب نے بتایا کہ انھوں نے کچھ شمارے رسالہ کے پڑھے تھے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ جاپان نے کس طرح امریکہ کے ظلم کو بھلا کر اپنی تعمیر کی۔ چنانچہ انھوں نے اپنے احباب سے کہہ دیا کہ میں انتقام نہیں لوں گا بلکہ میں تاریخ جاپان کو دہراؤں گا۔ چنانچہ انھوں نے قتل کے واقعہ کو بھلا کر اپنی زندگی کی تعمیر شروع کر دی۔ انھوں نے بتایا کہ علاقہ کے جو ہندو میرے بھائی کے دشمن بن گئے تھے وہ آج میرے دوست بنے ہوئے ہیں اور میرا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ اور میرے کام میں تعاون بھی کرتے ہیں۔

۳ دسمبر ۱۹۹۴

محمد وسیم الحق صاحب دہلی سے مسلمانوں کا ایک انگریزی اخبار نکالنا چاہتے ہیں اس سلسلہ میں عرب ملکوں نے ان کو مالی امداد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ انھوں نے کہا کہ پہلے مرحلہ میں ہم کسی ہندو کو اس کا ایڈیٹر بنائیں گے۔ جس طرح مسٹر جناح نے ۱۹۴۷ء سے پہلے اپنے اخبار ڈان کے لئے پوتھن جوزف کو ایڈیٹر بنایا تھا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے مسٹر کلیدیپ نیر کا نام لیا۔

میں نے کہا کہ جس مسلم اخبار کے ایڈیٹر کلیدیپ نیر جیسے لوگ ہوں اس کو ہندو کبھی نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ ہندو کی نظر میں کلیدیپ نیر ایک پرمسلم شخص ہیں۔ آپ کو اس کے بجائے ایک

برل ہندو کو تلاش کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر دلیپ پیڈگاؤکر۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔

۴ دسمبر ۱۹۹۲

کلکتہ کے اخبار مشرق کے چیف ایڈیٹر ایم ڈبلیو حق (Tel. 406748) ملاقات کے لئے آئے۔ گفتگو کے دوران اقبال کا ذکر آیا۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں مجھ میں اور دوسروں میں صرف یہ فرق ہے کہ دوسرے لوگ اقبال کے اس شعر کو پکڑے ہوئے ہیں کہ لڑا دے مولے کو شہباز سے۔ اس کے برعکس میں اقبال کے اس دوسرے شعر پر عامل ہوں کہ:

جب تک زندگی کے حقائق پہ ہونظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ
مزید یہ کہ پہلا شعر بانگ درا کا ہے جو اقبال کا ابتدائی کلام ہے اور دوسرا شعر ضرب
کلیم کا ہے جو اقبال کا آخری کلام ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلا شعر نسوخت ہے
اور دوسرا شعر اس کا ناسخ ہے۔

۵ دسمبر ۱۹۹۲

آج دوپہر کو سوامی اوم پورن سوتنٹرا (ہیلی روڈ، نئی دہلی) کی رہائش گاہ پر ایک
مشاورتی مٹینگ تھی۔ اس میں تعلیم یافتہ ہندو تقریباً ۲۰ کی تعداد میں شریک ہوئے۔ موضوع
یہ تھا کہ گاندھی کے خوابوں والا "نیوانڈیا" کس طرح بنایا جائے۔ اس مٹینگ میں ایک مسٹر
جین بھی تھے۔ وہ ہریانہ میں منسٹر رہے ہیں۔ اور مرکزی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میری عمر اب ۸۰ سال ہے۔ میں نے اپنی عمر کے ۶۰ سال پالیٹکس میں گزارے
ہیں۔ اپنے تجربہ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ سنگھرش کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں
عوام کو اپنے ساتھ لینا ہے تو ہم کو سنگھرش کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا (انتقال مسٹر جین ۱۹۹۷)
عوام کو ابھارنے کے لئے یہ بات درست ہے مگر کسی مثبت مقصد کے لئے وہ اتنی
ہی غلط ہے۔ اس لئے کہ سنگھرش کا طریقہ اختیار کرنے کے لئے ایک "دشمن" کھڑا کرنا پڑتا ہے۔
سامنے جب تک ایک دشمن نہ ہو، سنگھرش نہیں ہو سکتا۔ دشمن کو نشانہ بنا کر تحریک چلاتے
ہی تحریک مکمل طور پر منفی ہو جاتی ہے۔ اور منفی تحریک سے کبھی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ خود

گاندھی کی زندگی اس کی مثال ہے۔ انھوں نے انگریزوں کے خلاف سنگٹش پر تحریک چلائی۔ اس طریق عمل نے ۱۹۴۷ء سے پہلے ان کو ہیر و بنا دیا۔ لیکن انگریزوں کے ہٹتے ہی گاندھی زیریں گئے۔ آزاد ہندستان میں گاندھی کے لئے یا گاندھی وادیوں کے لئے مزید اپنا تعمیری رول ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ کیوں کہ اب کوئی دشمن موجود نہ تھا جس کے خلاف سنگٹش کیا جاسکے۔ سنگٹش کا طریقہ تخریب کے لئے کارآمد ہے مگر وہ تعمیر کے لئے اتنا ہی زیادہ مضر ہے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲

لکھنؤ کے پروفیسر پرنس نگرانی (Tel. 0522-266738) رسالہ کے مستقل قاری ہیں۔ انھوں نے اس کے بارہ میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا: رسالہ کے مطالعہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ آدمی کے اندر دو جذبہ بیدار کرتا ہے۔ — اعتماد علی اللہ اور اعتماد علی النفس۔

دوسری بات انھوں نے یہ کہی کہ جو لوگ رسالہ کی مخالفت کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ رسالہ کے پیغام کو اس نظر سے دیکھو کہ وہی واحد قابل عمل پیغام ہے۔ اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو بتائیے کہ اس کے علاوہ دوسرا قابل عمل طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ طریقہ وہی ہے جو قابل عمل ہو۔ جو طریقہ قابل عمل نہ ہو وہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

۷ دسمبر ۱۹۹۲

عبدالحسب خاں صاحب ملاقات کے لئے۔ وہ کراچی (گلشن اقبال) میں رہتے ہیں۔ ان کا دواؤں کا بزنس ہے (Tel. 4968253, 6970256)

گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ بھوپال میں میرے عزیز ہیں۔ ان سے ملنے کے لئے آیا ہوں۔ مگر میں صرف ۴ دن رہ سکوں گا۔ کراچی میں میرے بچے ہیں۔ اور وہاں زندگی اس قدر غیر محفوظ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہاں زیادہ ٹھہرنا ممکن نہیں۔ انھوں نے بتایا کہ کراچی میں ہر روز ایک درجن آدمیوں کے قتل کا اوسط ہے۔ میں نے کہا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ پھر پاکستان میں مسلمان کیوں نہیں مل کر رہ رہے۔

ہیں۔ وہ اس کا کوئی خاص جواب نہ دے سکے۔ میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مثلاً میاں بیوی کے تعلق کو لیجئے۔ شہزادہ چارلس سے لیکر آپ تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان بار بار اختلاف نہ ہوتا ہو۔ مگر ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نہ کہ تفریق کا مسئلہ۔ اگر اختلاف کو تفریق کا مسئلہ بنایا جائے تو ہر شادی آخر کار طلاق پر ختم ہوگی۔

ہندو اور مسلمان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ قانون فطرت کے تحت دونوں میں اختلافات واقع ہوں گے۔ مگر ان اختلافات کو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کا ایشو بنانا تھا نہ کہ تقسیم ملک کا ایشو۔ اختلافات کو تفریق کا ایشو بنانے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں ایڈجسٹمنٹ کا ذہن نہیں۔ پہلے وہ ہندوؤں سے لڑتے تھے، اب خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے۔

۸ دسمبر ۱۹۹۳

بارون شیخ صاحب (بھٹی) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ حال میں وہ جزیرہ لکشا دیپ گئے تھے جو کوچین کے قریب ہے۔ وہاں تقریباً دس ہزار کی آبادی ہے۔ اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ اور شافعی مسلک پر ہیں۔ وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے احترام کی روایت بہت گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر میں راستہ میں پیدل چل رہا ہوں اور سامنے سے ایک نوجوان بائیسکل پر آ رہا ہے تو وہ میرے احترام میں بائیسکل سے اتر جائے گا۔ وغیرہ۔

بہی انسانی روایات کسی معاشرے میں خیر و صلاح کی ضامن ہیں۔ ان روایات کا توڑنا ہی سماج کو توڑنا ہے۔ اس لئے جب بھی کسی سماج میں کوئی تحریک چلائی جائے تو روایات کو توڑے بغیر چلائی جائے۔ کیونکہ ایک بار اگر کوئی روایت ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ قائم کرنا انتہائی حد تک دشوار ہو جاتا ہے۔

۹ دسمبر ۱۹۹۳

علامہ اقبال جنوری ۱۹۳۳ میں اسپین گئے۔ وہاں سے وہ قرطبہ پہنچے۔ اور قرطبہ کی

مشہور مسجد کو دیکھا۔ مسجد قرطبہ پر ان کی ایک مشہور نظم بھی موجود ہے۔ واپسی کے بعد ڈاکٹر شیخ محمد اکرام کے نام ایک خط میں اقبال نے لکھا: مسجد قرطبہ کو دیکھ کر انھیں جو روحانی بلندی ملی وہ اس سے قبل انھیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ (اقبال نامہ، جلد دوم، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۱ء صفحہ ۳۲۲)

اس میں شک نہیں کہ مسجد قرطبہ اپنی عمارت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ میں بھی ۱۹۹۴ء میں اسپین گیا ہوں۔ مگر مجھے بہت تعجب ہے کہ اقبال جیسے مفکر اور فلسفی کو انسانی ساخت کی عمارت کو دیکھ کر روحانی بلندی حاصل ہوئی۔ حالانکہ مجھے تو ایک پتی کو یا ایک ذرہ کو دیکھ کر اس سے زیادہ روحانی بلندی ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی بلندی کا منہج آلاء اللہ ہیں نہ کہ قرطبہ اور غرناطہ کی انسانی تعمیرات۔

۱۰ دسمبر ۱۹۹۴ء

مولانا شکیل احمد قاسمی (میرٹھ) نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۴ء کو میرٹھ کے مقامی لیڈروں نے یہ کال دی کہ بابر مسجد کو توڑنے کی دوسری برسی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے۔ لوگ اپنے بازو میں سیاہ پٹی باندھیں۔ اپنی دکانیں بند رکھیں۔ مسجدوں میں جا کر دعا کریں۔ مقامی حکام کے یہاں جا کر میمورنڈم پیش کریں کہ بابر مسجد کو دوبارہ اسی جگہ بنایا جائے۔ مگر میرٹھ کے مسلمانوں نے اس کال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ انھوں نے اس سلسلہ میں کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ میرٹھ میں اس موضوع پر کوئی جلسہ تک نہیں ہوا۔ لیڈروں نے جو پوسٹر دیواروں پر لگوائے تھے اس کو لوگوں نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ یوم سیاہ منانے کی یہ کال مسلم لیگ وغیرہ وغیرہ سے وابستہ لوگوں نے دی تھی۔ مولانا شکیل صاحب نے بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اس مسئلہ کو سڑک پر لاکر ایک بار جو غلطی ہو چکی ہے اب اس کو دہرانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس طریق کار نے پوری قوم کو ذلت میں مبتلا کر دیا۔ بابر مسجد کے کیس کو اگر اجماع ہوتا تو اس میں انفرادی طور پر اٹھایا جاتا تو ہمارے صورت میں وہ انفرادی ہار ہوتی۔ لیکن اس کو پوری مسلم قوم کا مسئلہ بنا کر اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو ہار ہوئی وہ ایک اجتماعی ہار بن گئی۔

۱۱ دسمبر ۱۹۹۴

مولانا شکیل احمد قاسمی (میرٹھ) نے بتایا کہ میرٹھ میں سب سے زیادہ ٹاپ کا اسکول سینٹ میری اسکول ہے۔ اس کی بہت زیادہ فیس ہے اور داخلہ کی شرائط بہت سخت ہیں۔ بچہ کے گارجین تک کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ وغیرہ

ایک ہندو ٹھیلہ والا اپنے بچہ کو لے کر وہاں گیا۔ اوپر پرنسپل سے کہا کہ اس کو داخلہ کر لیجئے۔ پرنسپل نے کہا کہ یہاں تمہارے لڑکے کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بہت زیادہ فیس ہوتی ہے۔ تم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرے اسکول بہت سے ہیں جہاں فیس کم ہے۔ وہاں اپنے بچہ کو داخلہ کر دو۔ ٹھیلہ والے نے کہا کہ میں زیادہ محنت کروں گا اور آپ کی جو بھی فیس ہے اس کو ادا کر دوں گا۔ پرنسپل نے کہا کہ یہ صرف فیس کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم گارجین کا بھی انٹرویو لیتے ہیں۔ جس گھر میں انگریزی بولنے کا ماحول ہو اسی کو داخلہ کرتے ہیں اور تم تو جاہل ہو پھر ہم کیسے تمہارے بچہ کو لے سکتے ہیں۔

اس کے بعد وہ ٹھیلہ والا پرنسپل کے پاؤں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بس آپ ہی کے اسکول میں اپنے بچہ کو داخلہ کرنا ہے اور یہیں پڑھانا ہے۔ اب پرنسپل کے لئے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فارم منگوایا اور خود ہی اس کو پر کر کے اس کے بچہ کو داخلہ کر لیا۔

اس واقعہ میں یہ سبق ہے کہ آدمی اگر لیاقت کی سطح پر اہل نہ ہو تب بھی اس کے لئے دروازہ بند نہیں۔ وہ طلب کی سطح پر ثبوت دے کر اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔

۱۲ دسمبر ۱۹۹۴

دہلی کے انگریزی اخبار ہندستان ٹانگس (۱۲ دسمبر) میں میرا ایک مضمون چھپا ہے اس کا عنوان ہے: ہندستان میں اسلام (Islam in India) اس میں واضح طور پر دعوت کی بات کہی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہندستان میں اگر ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد نہایت آسانی سے یہاں اسلام پھیلنے لگے گا۔ اس سلسلہ میں قابل نصیحت بات یہ ہے کہ اس قسم کا ایک دعوتی مضمون ایک ایسے

اخبار میں چھپتا ہے جس کو ہندو چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود انھوں نے اس کو اپنے درمیانی صفحہ پر چھاپا۔ پھر آج صبح سب سے پہلا جو ٹیلیفون آیا وہ سوامی اوم پورن سو تنتر کا تھا۔ انھوں نے مبارک باد دی کہ آج، میں اسی قسم کے مضامین کی ضرورت ہے۔

۱۳ دسمبر ۱۹۹۴

کچھ مسلمان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے گروہ دو ہیں۔ — یہودی اور مشرکین (المائدہ ۱۲) اس کے مطابق، ہندو مشرکین تو مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ پھر ان کے ساتھ مل جل کر رہنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔

میں نے کہا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں جو چیز ہے وہ اعلان خداوندی ہے نہ کہ قول مومنین۔ یعنی خدا نے اپنے علم کے مطابق ایک گروہ کی بابت ایسا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ خود اپنی رائے سے یہ فیصلہ کریں کہ فلاں قوم ابدی طور پر دشمن اسلام ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدائی اعلان اتمام حجت کے بعد کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق پیغمبر کے مخاطبین اول سے ہے۔ یہاں ”مشرکین“ سے مراد نسل مشرکین نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد وہ معاصر مشرکین ہیں جو پیغمبرانہ دعوت اور اتمام حجت کے باوجود توحید کے منکر بنے رہے۔ ہندستان کے لوگوں پر سرے سے دعوت کا کام ہی نہیں کیا گیا اس لئے وہ اس آیت کا مصداق بھی نہیں بن سکے۔

۱۴ دسمبر ۱۹۹۴

مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ان الله اذا احب قوماً ابتلاهم الله جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اگر موجودہ مسلمانوں کے معاملہ کو دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ موجودہ مسلمانوں کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ خدا کی رحمت ہیں۔ مصیبت آدمی کی خفیہ صلاحیتوں کو جگاتی ہے۔ یہ

مصائب مسلمانوں پر اس لئے ڈالے جارہے ہیں کہ وہ بیدار ہو جائیں۔ اور ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنا عمل کر سکیں۔

۱۵ دسمبر ۱۹۹۴

آج سپرو ہاؤس (نئی دہلی) میں ایک جلسہ تھا۔ اس کا انتظام سودیش جاگرن منچ نے کیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر نے اپنی پرجوش تقریر میں کہا کہ اڑیسہ میں ایک عورت نے غریبی کی وجہ سے اپنے بچہ کو ایک ہزار روپیہ میں بازار میں بیچ دیا۔ یہ حالت ہے ہمارے دلش کی۔ یہاں پہنچایا ہے کانگریس نے ہمارے دلش کو۔

یہ ایک استثنائی واقعہ کا جزا لائزیشن ہے۔ مذکورہ لیڈر اگر یہ کہتے کہ ہندوستان کے ۸۰ کروڑ لوگوں میں سے ایک عورت نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے بچہ کو بازار میں بیچ دیا تو یہ ایک بیان واقعہ ہوتا۔ مگر جب انھوں نے مذکورہ انداز میں بات کہی تو انھوں نے ایک استثناء کو عام بنا کر پیش کیا۔

استثنائی واقعات کا یہ جزا لائزیشن موجودہ زمانہ کی قیادت اور صحافت دونوں میں عام ہے۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں ہے۔ اس انداز انہار نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تمام جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔

۱۶ دسمبر ۱۹۹۴

دین کو جاننے کی دو سطحیں ہیں۔ ایک ہے معلومات کی سطح پر جاننا۔ اور دوسرا ہے معرفت کی سطح پر جاننا۔ معلومات کی سطح پر دین کو، شخص جان سکتا ہے۔ مگر معرفت کی سطح پر دین کو جاننا صرف اسی انسان کے لئے ممکن ہے جس کے ایمان نے اس کو تقویٰ کے درجہ میں پہنچایا ہو۔ تقویٰ آدمی کو ایک سنجیدہ اور حساس انسان بنا دیتا ہے۔ اور سنجیدہ اور حساس انسان بھ حقائق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

۱۷ دسمبر ۱۹۹۴

گاندھی بھون (دہلی یونیورسٹی) میں ایک سیمینار تھا۔ اس میں دہلی کے ذہین اور تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے۔ زیادہ تر پروفیسر کلاس کے لوگ تھے۔ میں واحد مسلمان تھا۔ اس سیمینار

کا عنوان بحث تھا : National alternative

اس سیمینار میں تقریباً تیس آدمی شریک ہوئے۔ مگر میں نے دیکھا کہ ہر آدمی غیر متعلق (irrelevant) بول رہا ہے۔ ایک صاحب سے اپنا تاثر ظاہر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دانشور طبقہ کا concern دلش نہیں ہے۔ اگر دلش اس کا concern ہوتا تو وہ کبھی اس طرح کی غیر متعلق باتیں نہیں کرتے۔ مثلاً اپنی بیٹی کی شادی ہر آدمی کا کفن ہوتا ہے۔ اس لئے بیٹی کی شادی کے معاملہ میں کوئی بھی اس طرح کی غیر متعلق بات نہیں کرتا۔

۱۸ دسمبر ۱۹۹۴

۲۱-۲۲ نومبر ۱۹۹۴ کی درمیان رات میں پولیس نے ندوہ کے اطہر ہاسٹل کے کمرہ ۲۰ پر چھاپہ مارا۔ پولیس کا خیال تھا کہ اس کمرہ میں کوئی دہشت گرد کشمیری چھپا ہوا ہے۔ مگر ایسا کوئی طالب علم وہاں نہیں نکلا۔ طلبہ کی طرف سے مزاحمت پر پولیس نے ہوائی گولی چلائی۔ اس سے کچھ طلبہ معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔

آج کے انگریزی اخبار ہندستان ٹائمز میں اس سلسلہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (ناظم ندوہ) کا انٹرویو چھپا ہے۔ انہوں نے شاید انٹرویو سے تلخ انداز میں گفتگو کی۔ چنانچہ اس نے اپنی رپورٹ کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی ہے :

Nadwa raid leaves Ali Mian a bitter man.

ندوہ کے پندرہ روزہ اخبار تعمیر حیات (۲۵ نومبر ۱۹۹۴) میں اس پر نہایت تند و تیز مضامین چھاپے گئے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو ندوہ والے استعمال نہ کر سکے۔ تعمیر حیات نے اس سلسلہ میں جو ادارہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے — اسلامی شخص کو مٹانے کی ایک کوشش۔ یہ محض ایک منفی رد عمل ہے۔ مثبت رد عمل یہ تھا کہ اہل ندوہ اس واقعہ کو اسلامی مدارس کے تعارف کے لئے استعمال کرتے۔ پولیس کے اس چھاپہ سے ندوہ "نیوز" میں آگیا تھا۔ اگر اہل ندوہ اپنے ہوش و حواس کو بجا رکھتے تو وہ مذمت کا انداز چھوڑ کر تعارف کا انداز اختیار کرتے۔ پولیس کا نفرنس، جلسہ اور مضامین کے ذریعہ وہ انگریزی اور ہندی پولیس میں یہ بتاتے کہ اسلامی مدارس کا نصاب کیا ہے۔ وہاں کس طرح نوجوانوں کو

تربیت دی جاتی ہے۔ وغیرہ۔ مگر دعوتی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مذمت سے آگے نہ جاسکے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۹۴

میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خاں صاحب نے لارٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے نام سے جو کمپنی بنائی تھی اس کے وہ خود چیئرمین تھے اور ان کے لڑکے شکیل احمد صاحب نیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ اکتوبر ۱۹۸۱ میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا یہاں تک کہ شکیل احمد صاحب کمپنی سے الگ ہو گئے۔

میرے بھائی اس کے بعد دہلی آئے تھے۔ میری ڈائری میں ۱۲ مارچ ۱۹۸۲ء کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ ۲۰ دسمبر ۱۹۲۹ کو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو دشواریوں کا پہاڑ سر پر گر پڑا۔ خاندان والے سانپ کی طرح پھین نکال کر چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ مگر اس سے بھی زیادہ بڑی پریشانی ۲ اکتوبر ۱۹۸۱ کو پیش آئی۔ بھائی صاحب کا اشارہ اپنے بیٹے شکیل احمد کی طرف تھا۔

شکیل احمد خاں دبئی سے آئے تو ان سے اس کا ذکر ہوا۔ اب حقیقت معلوم ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہونے کے بعد شکیل احمد خاں نے آفس جانا بند کر دیا تھا۔ اور الہ آباد میں اپنے گھر کے اندر رہنے لگے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے گھر پر کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ یہ بات بھائی صاحب تک اس طرح پہنچی کہ شکیل احمد نے کہا ہے کہ 'میں ابا کو گولی مار دوں گا'۔

آخر عمر میں بھائی صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یہ سراسر غلط فہمی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۹۴

حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلامی تاریخ کی ایک استثنائی شخصیت ہیں۔ جوانی کی عمر میں وہ ایک خوش فکر اور خوش باش آدمی تھے۔ مگر بعد کو وہ اتنا درجہ کے متقی بن گئے جتنی کہ صحابہ کے بعد ہزار برس کی تاریخ میں شاید کوئی اتنا بڑا متقی پیدا نہیں ہوا۔ عسکری

عبدالعزیز کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے اس کا راز معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس کا راز مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے البدایہ والنہایہ میں ان کا ایک قصہ پڑھا۔ ان کی ایک بھیانک غلطی نے ان کو اتنا اعلیٰ درجہ کا انسان بنا دیا۔ ملاحظہ ہو کتاب مذکور، الجز التاسع، صفحہ

۸۷

۲۱ دسمبر ۱۹۹۴

ایک تلخ تجربہ گزرا جس نے مجھ کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک دردناک احساس کے ساتھ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ — آہ وہ لوگ جن کو جہنم بھی قبول نہ کرے، وہ جنت کی کھڑکیوں پر لائن لگائے ہوئے ہیں۔

۲۲ دسمبر ۱۹۹۴

سرینگر (کشمیر) کے مظفر پورے ایڈووکیٹ سے ملاقات ہوئی۔ وہ الرسالہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ مارچ ۱۹۹۴ میں ہائی کورٹ (جموں) میں ایک مقدمہ تھا۔ یہ مقدمہ سردار گور بخش سنگھ بنام اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھا۔ سردار گور بخش سنگھ کے وکیل مسٹر پورے تھے اور سرکاری وکیل کے طور پر مسٹر ایس کے آنند ڈوگر اپیش ہوئے۔ مسٹر پورے نے بتایا کہ کورٹ میں بحث کے دوران دونوں وکیلوں میں تکرار ہو گئی۔ مسٹر پورے چونکہ میری حمایت کرتے ہیں اور جسٹس علی محمد میر کو بھی انھوں نے میری کتابیں پڑھنے کے لئے دی ہیں۔ چنانچہ جسٹس میر نے جب دونوں میں تکرار ہوتے ہوئے دیکھی تو کہا:

Mr Paray, what is the philosophy of Maulana Wahiduddin?

اس کے جواب میں مسٹر پورے نے جسٹس علی محمد سے کہا کہ جناب ان کی فلاسفی اعراض (forebearance) ہے۔ اس کے فوراً بعد مسٹر پورے اور مسٹر ڈوگر دونوں نرم پڑ گئے اور نارمل انداز میں بات کرنے لگے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۹۴

خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رومیوں اور ایرانیوں سے جنگ ہوئی اس زمانہ میں حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے: لو کان بیننا و بینہم جد ارمن نار (کاش

ہمارے اور ان کے درمیان آگ کی ایک دیوار ہوتی (ایک مسلم مورخ نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے کہ پس نہ وہ ہم تک پہنچتے اور نہ ہم ان تک پہنچتے۔ اور ہر ایک امن و سلامتی کے ساتھ رہتا (فلا یصلون ایسا ولا نصل الیہم فی عیش کل واحد فی آمن و سلامۃ)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت سے مسلمانوں کی جو لڑائی ہوئی اس کا سبب ان شہنشاہیتوں کی جارحیت تھی۔ یہ خود مسلمانوں کا جنگی اقدام نہ تھا جو ”مصلحانہ نظام“ قائم کرنے کے نام پر کیا گیا ہو، جیسا کہ موجودہ زمانہ کے بعض انقلابی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔

۲۲ دسمبر ۱۹۹۴

۲۳ دسمبر کو سوامی اوم پورن سو تنترا کے مکان پر ایک مٹینگ ہوئی۔ اس میں تعلیم یافتہ ہندو شریک ہوئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ملک کو تباہی کے گڑھے سے نکال کر ترقی کی راہ پر کیسے لگایا جائے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ جانئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اور خواص میں رائٹ تھنکنگ نہیں۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے ہمارے ملک میں جو تحریک چلی اس نے ہم کو پولیٹیکل لیڈر شپ دی۔ مگر اس نے ہمیں انٹلیکچول لیڈر شپ نہیں دی۔

دسمبر ۱۹۹۴ میں آندھرا کے الکشن میں کانگرس بری طرح ہار گئی۔ اس کا راز یہ تھا کہ مخالف پارٹی نے نعرہ دیا کہ ”دور پیہ کیلو چاول“ اس نے کہا کہ ہم کو ووٹ دے کر جتاؤ تو ہم چاول کا دام دور پیہ کیلو کر دیں گے۔ ہر سمجھ دار آدمی جانتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ مگر اس نعرہ پر عوام ٹوٹ پڑے اور اس کو بھاری تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب کر دیا۔

ایسی حالت میں ماس ایجوکیشن ہماری پہلی ضرورت ہے۔ مگر ماس ایجوکیشن کون کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اس کے لئے افراد نہیں۔ کیوں کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ خود غلط فکری کا شکار ہے۔ میں نے تجویز کیا کہ دہلی میں ایک ہفتہ وار مٹینگ شروع کی جائے جس کا مقصد تعمیر شعور ہو۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اور پہلی تاریخ یکم جنوری ۱۹۹۵ مقرر ہوئی۔ اگرچہ مجھے یقین نہیں کہ اس قسم کا سنجیدہ کام تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکے گا۔

۲۵ دسمبر ۱۹۹۴

مسٹر مظفر پورے ایڈوکیٹ (سرینگر) نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں ہیگام میں تھے۔ یہاں ان کا سیب کا باغ ہے اور اس سے متصل ان کا مکان ہے۔ وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چار کشتیری گن لئے ہوئے آئے۔ مسٹر پورے ان کو اپنے گھر میں لے گئے اور چائے وغیرہ سے ان کی تواضع کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ہیگام کے فلاں آدمی کو ہم قتل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ مسٹر پورے نے ان کو منع کیا مگر وہ اس کے قتل پر اصرار کرتے رہے اور یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہم اپنے مشن کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔

اس کے بعد مسٹر پورے نے کہا کہ اچھا آپ دو منٹ اور ٹھہر جائیں۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر گئے اور میری کتاب ”پیغمبر الفت لاب“ لے کر آئے۔ اس کا ایک حصہ کھول کر انھوں نے کہا کہ اس کو آپ پڑھ لیں، اس میں ہمارے پیغمبر کی بات بتائی گئی ہے۔ مسٹر پورے کا بیان ہے کہ جنگجو بیٹھ گئے اور کتاب پڑھنا شروع کیا۔ وہ کتاب کو پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب ہم اس آدمی کو نہیں ماریں گے جس کو مارنے کے لئے ہم آئے تھے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۹۴

ڈاکٹر ایل ایم سنگھوی لندن میں انڈیا کے ہائی کمنشنر ہیں۔ ان سے لندن کی کانفرنس میں ملاقات ہوئی۔ وہ میری تقریر سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ دہلی میں مہرولی کے علاقہ میں ان کا ایک خوبصورت فارم ہاؤس ہے۔ یہاں انھوں نے ایک تقریب کی۔ اس میں آدھی تعداد برطانیہ اور امریکہ کے سفید فام حضرات کی تھی، آدھی تعداد میں ہندو تھے۔ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سنگھوی نے مجھے بھی بلایا۔ وہاں جو غیر ملکی افراد جمع تھے، ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے انھوں نے کہا:

He is a very noble soul of India. He came to London and addressed a conference there. He made the people cry.

یہ سن کر لوگ مجھے حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۹۲

مسٹر اعجاز رضوی (لکھنؤ) پچھلے ۲۲ سال سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ ہیں۔ ۹۲-۱۹۹۱ میں وہ اتر پردیش میں بھاجپا گورنمنٹ میں منسٹر بھی تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں اس فیصلہ میں شریک تھا جب یہ طے کیا گیا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے ایشو پر وشو ہندو پریشد کا ساتھ دیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہرگز بابری مسجد کو توڑنا نہیں تھا۔ بلکہ صرف ہندو ووٹ حاصل کرنا تھا۔ ۱۹۸۴ میں ساری کوشش کے باوجود ہمارے صرف دو ممبر پارلیمنٹ میں پہنچ سکے تھے۔ اس لئے ہم نے طے کیا کہ اب ہمیں ووٹروں کو کھینچنے کے لئے کوئی نیا ایشو لینا پڑے گا۔ بابری مسجد تو ہمارے لئے ایک سیاسی سبڑھی تھی جس سے ہم منسٹر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر ہم کیسے اسے توڑتے۔ چنانچہ ۲ دسمبر ۱۹۹۲ کی شام کو جب لال کرشن آڈوانی اجدھیا سے لکھنؤ آئے اور چیف منسٹر کے مکان پر ہم لوگوں کی ٹینگ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آڈوانی رو رہے ہیں۔

میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت رکی گیم تھا۔ کھلے طور پر بابری مسجد توڑنے کا نعروں دے رہے تھے، جبکہ آپ اس کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں کہ بابری مسجد کو توڑنا سادہ طور پر ایک اسٹریٹجی کو توڑنا نہیں تھا بلکہ خود اپنے پولیٹیکل ایشو کو ختم کر دینا تھا۔ مگر عوام اس فرق نہیں جانتے۔ جب آپ توڑنے کے نام پر عوام کو ابھاریں گے تو یہی ہوگا کہ ان کی بھیڑ جمع ہو کر اس کو توڑ ڈالے گی۔ اور آپ ان کو روکنے میں ناکام رہیں گے۔

مسٹر جناح اسی قسم کی غلطی کر چکے ہیں۔ انھوں نے ملک کو بانٹنے کی بات کی۔ حالانکہ وہ ملک کو بانٹنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا صرف بارگنگ پوائنٹ تھا۔ مگر جب مسلم عوام کو انھوں نے تقسیم کے نام پر ابھار دیا تو ان کے لئے ناممکن ہو گیا کہ وہ واپس ہوں یا مسلم عوام کو تقسیم کا نظریہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔

۲۸ دسمبر ۱۹۹۲

شیخ عبداللہ بن زید الحمود (پیدائش ۱۳۲۹ھ) ایک بڑے عالم ہیں۔ ان کے مختلف رسائل کا اردو ترجمہ الدار السلفیہ، بمبئی سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں ایک باب

کا عنوان ہے: امت پر رسول کا حق۔

۲۹ ستمبر ۱۹۹۴

ایک تلخ تجربہ گزرا۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ خدا کی بات نہ سنتے ہوں وہاں لوگ میری بات کیسے نہیں گئے۔ جہاں لوگ خدا کے کنٹرول میں نہ ہوں وہاں لوگ میرا کنٹرول کیسے قبول کریں گے۔ آہ میرے ملا، جہاں خود آپ بے بس ہو گئے ہوں وہاں اگر میں بے بس ہو جاؤں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

۳۰ دسمبر ۱۹۹۴

غالب فدائی ایم اے ملاقات کے لئے آئے۔ وہ دشا کھا پٹنم کے رہنے والے ہیں۔ ان سے میری پہلی ملاقات ۳۰ سال قبل ہوئی تھی۔ آج دیکھا تو بڑھا پاشدیت سے ان کے اوپر طاری تھا۔ ان کا پورا جسم نحیف ہو رہا تھا۔ چہرہ پر زندگی باقی نہیں تھی۔ حالاں کہ وہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ بظاہر انھیں کوئی رنج یا مصیبت لاحق نہیں۔

غالب فدائی صاحب تقریباً میری ہی عمر کے ہیں۔ مگر مجھ کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ تو اس عمر میں بھی جوان معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ میری شخصیت میں ذہنی حرکات (mental activities) بہت زیادہ جاری رہتی ہیں۔ میں مسلسل طور پر ایک مثل مارچر کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ یہ مثل مارچر ہر آن میرے ذہن کو متحرک رکھتا ہے۔ یہی مسلسل ذہنی حرکت اس کا سبب ہے کہ خدا کے فضل سے اس عمر کو پہنچ کر بھی میں ذہنی طور پر بوڑھا نہ ہو سکا۔ اور ذہنی بڑھاپے ہی کا نام بڑھاپا ہے اور ذہنی جوانی ہی کا نام جوانی۔

۳۱ دسمبر ۱۹۹۴

حدیث را بن ماجہ کتاب الافاتہ میں ہے کہ جو شخص رات کو نماز میں کثرت کرے گا دن میں اس کا چہرہ روشن ہوگا (من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجهہ بالنهار) یہ کوئی پراسرار بات نہیں، وہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ آدمی جس کام میں بھی زیادہ مشغول ہو اس کا اثر اس کے چہرہ پر آجاتا ہے۔ ایک آدمی خدا فراموشی کے کاموں میں

مشغول ہو تو اس کے چہرہ پر بے بسی، غیر سنجیدگی، کشری جیسی صفات کا عکس نظر آئے گا۔
اس کے برعکس جو آدمی خدا کی عبادت میں وقت گزارے تو اس کے چہرے پر تواضع، خشوع
سنجیدگی جیسی صفات کا پرتو دکھائی دے گا۔